

جل نونہ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱

تصنیف کردہ شریکٹ و شیرہ شامل ہیں

# وہابیہ کی کتابوں کی

میں ہیں شریکٹ و شیرہ شامل ہیں

تصنیف کردہ شریکٹ و شیرہ شامل ہیں

چسکو

زیر چند مشرما مالک و یک پست کا لیہ لاہور

نے جمع کیا

اور صرف سرورق و شریکٹ پر ہیں لاہور میں چھپوایا



## ایشور و چار حصہ اول

پیارے ناظرین! جب ہم اس سنسار میں پدارتھوں کی تخلیقات کے واسطے غور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ سنسار میں بہت قسم کے پدارتھ ہیں۔ لیکن سب پدارتھوں میں جو کام ہوتا دیکھتے ہیں۔ وہ قریباً ایک ہی قسم میں بندھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ کچھ دن تک بڑھتا گیا۔ پھر اس تک کہ وہ بچہ بڑھ گیا۔ پھر کچھ دن تک قائم رہا۔ آخر کار گھٹنا شروع ہوا۔ اور ایک دن فضا ہو گیا۔ اسی طرح ایک درخت کو لے لیجئے۔ کہ پہلے وہ بیج سے بہت چھوٹا سا انگہ ہو کر نکلا۔ چند روز میں بہت بڑا ہو گیا۔ آخر کار سوکھ کر گر پڑا۔ اور اسی طرح کراکھ ہو گیا۔ ان ساری باتوں سے ہمیں کیا۔ نیم ملا۔ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ حالتیں بدلتی اور ناش ہو جاتی ہیں اور جو چیز حالت بدلتی ہے وہ پیدا شدہ اور ناش والی ہے۔ وہ پیدا شدہ اور حالت بدلتی ہے۔ وہ پیدا ہمارے ناظرین! جب یہ اصول معلوم ہو گیا۔ کہ جو چیز حالت بدلتی ہے۔ وہ پیدا شدہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہ آیا دنیا پیدا شدہ ہے یا نہیں۔ چونکہ دنیا حالت بدلتی رہتی ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں۔ کہ دنیا پیدا شدہ ہے۔ بہت سے آدمی یہ کہتے ہیں۔ کہ ہم دنیا کو حالت بدلتی نہیں دیکھتے۔ بلکہ متفرق... چیزیں حالت بدلتی ہیں۔ اس واسطے دنیا پیدا شدہ نہیں۔ لیکن غور سے سوچنے والے سمجھتے ہیں۔ کہ جس کچھ کے اجزاء حالت بدلتا کرتے ہیں وہ کل بھی حالت بدلتا کرتا ہے۔ چونکہ دنیا کچھ ہی چیزوں کا نام ہے۔ اور ہر ایک چیز کو ہم حالت بدلتی دیکھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ دنیا متغیر بالذات ہے۔ اور متغیر ہونے سے ثابت ہو گیا۔ کہ دنیا پیدا شدہ ہے۔ اور ناش والی ہے۔

آری ہمیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ دنیا پیدا شدہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ



پیدا ایش دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سو بھاوک دوسری نیمتک لکھاؤنیا سو بھاوک پیدا ہوتی ہے۔ یا اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی قدیم ہے۔

پیارے ناظرین! جب ہم کبھی بازار چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ بازار میں پیسے گر پڑے ہیں۔ تو ہمیں خیال ہوتا ہے۔ کہ یہ کسی مسافر کے سو بھاوک گر پڑے ہونگے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دس دس کن کن دس جگہ پر باقاعدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ یقین ہوتا ہے۔ کہ کسی سمجھ دار آدمی نے یہ کن کن رکھے ہیں۔ دوسرے جب ہم کبھی پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں۔ کہ چاروں طرف بے سلسلہ سبزی لگ رہی ہے۔ اور بہت سے درخت ادھر ادھر جھکے ہوئے معلوم دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں۔ کہ یہ سو بھاوک سینہ زار ہے۔ اور یہ درخت سو بھاوک لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم دیکھتے ہیں۔ کہ کباریاں بنا کر اور زمین ناپ کر کہیں پودہ اور کسی کباری میں لکسی اور کسی میں کھولوں کے درخت کہیں ہندی کے درختوں کی قطاریں لگ رہی ہیں۔ اور کاٹ چھانٹ کر بہت خوبصورتی سے بنائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی وقت ہم یقین ہو جاتے ہیں۔ کہ کسی کاریگر مالی کا لگایا ہوا بل غ ہے۔ وہاں سو بھاوک ہونے کا ہمیں خیال تک نہیں آتا۔

پیارے ناظرین! مذکورہ بالا حالات سے ایک نیم معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو چیز بے نیم اور بے قاعدہ ہے۔ اور سو بھاوک اور جو چیز باقاعدہ سلسلہ وار ہے۔ وہ نیمتک ہے۔ اور وہ کسی گہان والی طاقت نے بنائی ہے۔ اب یہ سوچنا ہے۔ کہ آیا دنیا میں باقاعدہ نیم کام کر رہا ہے۔ یا دنیا بے قاعدہ ہے۔ اگر کوئی نیم کام کر رہا ہے تو دنیا کسی گہانی کے بنانے سے بنی ہے۔ اگر بے قاعدہ ہے۔ تو ضرور سو بھاوک طور پر پیدا ہوئی ہے۔ اس حالت میں ہمارا یہ کہنا کہ دنیا سو بھاوک ہے غلطی سے خالی نہ ہوگا۔

پیارے دوستو! آجکل بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ دنیا بھر سے پیدا ہوئی ہے۔ اور بہت سے نامتک پرانے وقت میں بھی ایسا کہا کرتے تھے۔ اور چین وغیرہ دنیا کی پیدائش کے قابل ہی نہیں۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ



سو بھادوگن ہوتا ہے۔ جو کسی درویش میں رہا کرتا ہے۔ وہ نیچر یا قدرت بھی خاصہ  
 حاضر گن ہے۔ جو کسی چیز میں رہتا ہے۔ اس واسطے کہ نہ کہ دنیا سمجھاو سے پیدا  
 شدہ ہے۔ اس سوال کو پیدا کرتا ہے کہ کس کے سمجھاو سے پیدا ہوتا ہے۔ اسوقت  
 اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ بگڑ کر جس میں شامل ہوتا ہے۔ اُسکے سو بھادو سے پیدا  
 ہوتا ہے۔ پیارے سچو! یہاں معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا کارن مادہ  
 ہے۔ کیونکہ دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہو نیکی بعد مادہ میں مل جاتی ہے۔ مثلاً خوب  
 درخت کو جلا تے ہیں۔ تو کچھ حصہ بھاپ بن کر دھوئیں کے اکار میں اڑ جاتا ہے  
 گویا زمین کا حصہ جو اس درخت میں ملا تھا افسانہ تو زمین پر رہ گیا لیکن باقی  
 آگ پانی اور ہوا کے حصے اڑ کر اپنے اصل میں جا ملے جس سے صاف معلوم ہوا۔  
 کہ جو لوگ سو بھادو سے دنیا کی پیدائش مانتے ہیں۔ اُن کا یہ خیال ہے کہ دنیا  
 مادہ کے سو بھادو سے پیدا ہوتی ہے۔

پیارے ناظرین۔ اس دنیا میں دو قسم کی سرشتیں ہیں نظر آتی ہے ایک مدد رک  
 دوسرے غیر مدد رک اور سو بھادو بادی ملتے ہیں کہ دونوں قسم کی سرشتیں مادہ سے پیدا ہوتی  
 ہے لیکن دنیا کے اندر ایک نیم کام کرتا ہے نظر آتا ہے کہ جو طاقت منفرد اجزا میں  
 موجود ہو۔ وہ مرکب میں پیدا نہیں ہو سکتی مثلاً دو دھڑیں ٹکھیاں نہیں پیدا  
 میں نہیں دیکھیں انکے میدان سے پیدا نہیں ہو گا لیکن اگر جینی طائی جائے تو  
 تو رادو دھڑ ٹکھا ہو جائیگا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو طاقت منفرد اجزا میں  
 ہے۔ وہ مرکب سے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سو بھادو کالی مرچ، سی طرح کی دس گرم دوائیں  
 ملائیں۔ تو ان سے سردی کبھی پیدا ہوگی۔ بلکہ ہمیشہ گرمی ہی ہوگی۔ اسی طرح پراور  
 بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ مرکب منفرد کی طاقت کا  
 مجموعہ ہوتا ہے جب ہم تحقیقات کیو واسطے مادہ کے منفرد اجزا آگنی، ہوا، مٹی وغیرہ کو  
 دیکھتے ہیں تو ان میں کسی کبھی مدد رک دیکھتے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدد رک  
 مادہ کا گن نہیں اور۔ مادی چیزوں سے پیدا ہو سکتا ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ مدد رک  
 مادہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ مادہ کا گن ہے۔ تو اسوقت کوئی مادی چیز غیر مدد رک نظر نہیں  
 آتی۔ نہ تو گن درویش علیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس حالت میں غیثہ کا نا اور موت کا



ہونا ناممکن ہو جائیگا۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوگا۔ کہ سرشتی کا بننا مادہ کا گن ہے تو اس وقت کوئی مادی چیز بظہور رک نظر نہیں آئیگی۔ کہ بننا گن درجہ علیحدہ نہیں ہو سکتا اور اس حالت میں بننے والا مادہ وقت کا ہونا ناممکن ہو جائیگا اور دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوگا کہ سرشتی کا بننا مادہ کے سو بھاد پر منحصر ہے تو بلکہ ناکس کا دھرم ہے اگر کیا جائے وہ بھی مادہ کا دھرم ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دو متضاد گن کسی چیز میں نہیں آسکتے اور پیدا کرنا اور ناش کرنا مخالف گن ہیں اس واسطے ان دونوں کا ایک ہی مادہ میں رہنا ناممکن ہے۔ پیارے احباب بعض ناستک یہ کہتے ہیں۔ کہ دنیا کے پیدا کرنے اور ناش کرنے کی دونوں طاقتیں مادہ میں ہیں۔ کیونکہ مادہ مختلف قسم کا ہے مثلاً لکڑی کا گن الگ کرنا ہے اور جل کا دھرم ملانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا کرنا اور ناش کرنا دونوں گن مادہ میں ردہ سکتے ہیں۔ اس حالت میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ طاقت پیدا کرنے کی زیادہ ہے۔ یا ناش کرنے کی۔ یا دونوں برابر ہیں۔ اگر کیا جائے کہ پیدا کرنے کی طاقت زیادہ ہے۔ تو اس حالت میں ناش ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ زبردست طاقت کمزور کو روک سکتی ہے۔ اگر ناش کی طاقت زیادہ مالا کے۔ تو اس حالت میں پیدا کرنے نہیں ہوگی۔ اگر دونوں کو برابر مان لیا جائے۔ تو اس میں پیدا کرنے نہیں ہوگی۔ نہ ناش ہوگا۔ ان تینوں حالتوں میں سو بھاد سے جگت کا پیدا ہونا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔

پیارے ناظرین متذکرہ بالا دلیلوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ جگت بھوتوں کے سو بھاد سے پیدا ہو نہیں سکتا۔ دوسرے جگت کے سوا ایک بار تھ میں نیم ہو جو دینے۔ جو بغیر متین ہو نہیں سکتا۔ موصو لکا بد لنا سناروں کی گردشیں انسان کا پہلے طفولیت میں آتا۔ پھر جوانی اس کے بعد بڑھاپے کا آنا۔ کارن کے بغیر کاریہ کا نہ ہونا۔ بارش کا بغیر بادل کے نہ ہونا۔ مانا پتا کے سبھوگ کے بغیر سنسان پیدا نہ ہونا۔ آدمی سرشتی میں مانا کے بغیر پیدا ہونا۔ اسی طرح ہر ایک چیز میں ایک نیم کام کر رہا ہے جسکی تشبیہ کی اس جھوٹی سی کتاب میں گنجائش نہیں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دنیا کو کسی نکل کار گیر نے بنایا ہے۔ جسکی کارگیری اس قسم کی نکل کر اس میں فرق آنا ناممکن ہے۔



پیارے ناظرین! ناسٹک لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس طرح پیلا اور کارنگ بلکہ ایک نیا سبز رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ یا وہی گوبر ملا کر کھنے سے بچھو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مادہ سے یہ جو بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن سوچنے والے آدمی سمجھتے ہیں کہ دو رنگ کے ملنے سے تیسرا رنگ پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ ایک کے دیکھنے میں دوسرا کا وہ پیدا کر لیتا ہے جس سے دونوں اصلیت سے گریے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور نہ بچھو وغیرہ میں جو پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ جو باہر سے آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بوتل میں بند کرنے پر بھی گوبر اور وہی سے بچھو پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بوتل کے اندر منہ بند کرنے پر جو جاسکتا نہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ ہر ایک چیز کے اندر ہر ایک باریک چھید ہوتے ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ گھوس چیزوں میں چھید نہیں تو کس طرح لوہے کے گولے میں آگ پر دیش کر سکے۔ اور کس طرح بوتل کے اندر بیرونی گرمی داخل ہو سکے جب گرمی اور آگنی کے پرمانو بوتل کے اندر جاسکتے ہیں۔ تو احوالت میں جو کس طرح نہیں جاسکتا۔ اور یہ بھی ایشور کا نیم ہے جس طرح میل اور لیسنے سے جو میں پیدا ہوتی ہیں۔ برج۔ ویرن جیسے منشیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح گوبر اور وہی کے میں بچھو وغیرہ کے شریر پیدا ہو جاتے ہیں اور جو حین لوگ یہ مانتے ہیں کہ سرشٹی اسی طرح پر چلی آئی۔ اس کا کوئی پیدا کر نیا نہیں۔ یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ کیونکہ ہر نامی چیز یعنی حالت بدلنے والی چیز قدیم نہیں ہو سکتی پس درشانت کا بھادو ہے۔ اور یہ بات بڑھی کے بالکل خلاف ہے۔ کہ جو خود ہی گرم کرے اور خود ہی اس کی سزا بھو گئے مثلاً کوئی جو خود ہی چوری کر کے خود جیل خانہ اور ہتھکڑیاں تیار کر کے خود اسی میں چلا جاوے۔

پیارے دوستو۔ بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ لکشن اور پرمان سے چیز کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔ اور جسکے میں نہیں پرمان نہ ہو۔ اسکا وجود ماننا بڑی بھاری غلطی ہے۔ چونکہ ایشور وشنے میں کوئی پرمان نہیں۔ اس واسطے ایشور سدھ نہیں جھکتا۔ اس میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ جب بغیر پرمان کوئی چیز سدھ نہیں ہو سکتی تاہم پرمان کی تحقیقات کرتے ہو۔ تو احوالت میں پرمان خود تو پر نہیں ہو جاتا۔ اس حالت میں پرمان سدھ کی واسطے تو سدھ پرمان کی ضرورت ہوگی۔ اگر کہو۔ پرمان میں بھی پرمان ملے گا۔ تو اس پرمان کی واسطے اور پرمان کی ضرورت ہوگی اس طرح پرا تو سدھ ہوتی ہے۔ دراصل میں آجاوے گا۔ اگر کہو۔ پرمان تو سدھ سدھ ہے۔ اس کی واسطے پرمان کی ضرورت



ہیں۔ تو تمہارا سدھانت خود ٹھنڈن ہو گیا۔ جب پرمان ہی میں پرمان نہیں تو جگت ۱۰  
 سب پرمانوں کے بنائو اے ایشور میں پرمان کے نہ ہونے سے اسکی سدھی کس طرح ہو سکتی ہے  
 بھارتی گن بعض یہ کہتے ہوئے غبنے گئے۔ کہ جب کوئی چیز بغیر کارن کے پیدا نہیں ہوتی  
 تو ایشور کا کارن کون ہے، لیکن کارن کا یہ کام تو ہے اور کار یہ پرمانی یعنی متغیر ہوتا ہے چونکہ ایشور  
 تغیر بالذات نہیں۔ اس واسطے وہ کار یہ نہیں۔ اور جب کار یہ نہیں تو اسکا کارن کس طرح ہو سکتا  
 ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایشور کہاں ہے۔ لیکن انکا یہ سوال بھی انکی اپنی کاپی ہوتی  
 ہے۔ ورنہ کہاں کا شید بھی ایک ویشی یعنی محدود چیز کو اسطے ہو کر رہتا ہے۔ چونکہ ایشور محدود  
 اور ویاپک ہے۔ اس واسطے اسیں اعتراض کی گنجائش نہیں۔

جیسے تیل تلو نہیں ویاپک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تیل کہاں ہے۔ تو اسکا سوال بالکل غلط ہوگا کیونکہ  
 سو اے سیلے کے تیل نہیں کل سکتا۔ اور وہ دھیں گھی سر جگہ موجود ہے لیکن بغیر تھنے کے  
 معلوم نہیں ہو سکتا چینی میں سر جگہ ٹھاس ہے لیکن بغیر کھانیکے معلوم نہیں کر سکتے جیسے  
 سورج میں گنی سر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح پرمانا سارے جگت میں ویاپک ہے۔

پیارے ناظرین! آج تک جیغدار غلام اور محققین بزرگ دنیاں ہو چکے ہیں۔ مامو جو ہیں  
 قریباً سبھی اسبات میں متفق رہائے ہیں کہ مادہ میں حرکت نہیں کیونکہ جب ہم ایک گیند کو  
 دوسرے کسٹروں پھینکتے ہیں۔ تو جب تک ہماری طاقت سے چلتی ہے چلی جاتی ہے۔ اور ہمارا جاری طاقت  
 ختم ہوتی وہ ٹھہر جاتی ہے اب سوچنا چاہئے کہ اگر مادہ میں حرکت نہ تھی تو وہ گیند برابر چلی جاتی کہیں بھی  
 ٹھہرتی چونکہ اس وقت کل مادی اشیاء حرکت کرتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے  
 کہ اس کل مادی دنیا کو حرکت دینے والی کوئی طاقت ہے جس کے بل سے یہ سارا  
 سنسار اور پر فکوی چاند اور سورج اور ستارے سب کے سب متحرک ہیں +

بھارتی گن بہت ایک یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ایشور سر جگہ موجود ہے اور جو کے اندر بھی موجود  
 ہے شری کے اندر بھی موجود ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا اسکا جو ہے کہ اگر کسی آدمی  
 کی آنکھیں بندھی ہو اور وہ روئے دیکھنا چاہے کیا اسے کوئی اپنا روپ دکھا سکتا۔ یا اسے روپ دیکھو  
 سے کہ کر سکتے ہیں کہ جگت میں روپ ہے ہی نہیں یا جسکی رسنا اندر ہے نہ ہے۔ اور چینی ش ٹھاس  
 کو انھوں کو کرنا چاہئے کس طرح معلوم کر سکتا ہے۔ جب تک رسنا اندر ہے ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح ہر آدمی  
 اگر آگ سنہ ہے کون سا سکتا ہے جب تک کان درست نہ کیے جائیں۔ کوئی آدمی بہر اور



گوئی کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ جیسی ٹھکان جگت میں لگی چیز نہیں اسی طرح ایثور کو جاننا  
 کیوں اسطرح ہوتا ہے کہ جس سے نہ ہو تھک کر فی منشیہ ایثور کو دیکھ نہیں سکتا اس واسطے  
 منشیوں کے نہ دیکھنے سے یہ مان لینا کہ کوئی ایثور ہے ہی نہیں بڑی بھاری غلطی میں پڑنا ہے کہ چونکہ  
 اگرچہ آج تک کسی آئینے میں سورج نہیں دیکھا لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں ہے۔  
 اسی طرح موٹی بڑھی والے آدمیوں کے ایثور کو نہ معلوم کر لیتے ایثور کی ہستی سے انکار ٹھیک نہیں  
 پیارے ناظرین اگر بہت سی دلیلیں اور ثبوتات مثلاً ستر کروٹنے ایثور سیدھی میں دئے میں  
 بیٹے اس پمفلٹ کو مختصر کر لیں کہ واسطے سب کے چھوڑ کر ان حقوڑی سی دلیلوں کی کفایت  
 کی ہے۔ اور بہت سا حصہ اسکا دوسرے حصہ ایثور سا کار ہے باز کار ہے زمین مان کیا گیا ہے۔ اور  
 تیسرے حصہ میں ایثور کی اپنا سا کیا کرنی چاہئے۔ اس پر بحث کی گئی ہے یہ مینوں جیسے پمفلٹ کی  
 طور پر لکھے گئے ہیں۔ اگر ایثور نے موقعہ دیا تو ایک بڑی کتاب میں شرح ان مضمونوں پر  
 بحث کرو گا۔ آپ پر کرتی یعنی ماہ کو دیکھ کا سا دھن بھ کر جہاں تک ہو سکے۔ ماہی چیز و کلو  
 نیاں ملتی کے کیوں ایک ستر سا دھن ایثور انکان کو حاصل کر کے اس کی موافق کر م کرنا  
 ہو چکی اپنا سے آئندہ کو حاصل کریں۔ ویدوں میں صاف بتلایا گیا ہے کہ دھنوں  
 سے چھوٹے کا ایک راستہ ہے یعنی ایثور پر کرتی اور جو کاسور و پٹیان حاصل کر کے  
 پر کرتی سے ادا کریں بھلا رکھ کر ایثور کی اپنا کر سہے موید کا شتر یہ رہے۔

वेदा हमते पुरुष महान्तं आदित्यवशां तमस परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्यमेति नान्यः पन्थाः विद्यते यनाय

य० म० ३१ मे १८ ॥

ارتھ ہم اس جگت میں وی ایک پر ماتا کو جو سورج کی طرح پر کاش مان اور اندھکار  
 شونہ ہے۔ جہاں اسی کے جاننے سے اتنی رتی نام ملتی کی پر اپتی ہوتی ہے۔ اس کے موافق  
 گئی کیوں اسطرح کوئی مارگ نہیں کیونکہ جب تک ایثور کو سرواंतर پائی اور سرو ویا پٹ مان کے  
 تب تک شیش پالوں سے بچ نہیں سکتا اور پاپ سے بچے بغیر ملتی ہو نہیں سکتی۔ اس واسطے  
 ہر ایک شانتی اور سکھ کے خوشمنہ وں کا غرض ہے کہ پر ماتا کو مان کر اس کی اپنا  
 سے آئندہ حاصل کریں۔

اور شانتی شانتی شانتی



ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکس  
وزیر چند شرماما ملک ویدک پستکالیہ لاہور سے طلب کریں  
بار

دھرم کی کتاب ۱۰۰ سے بشوچ سادھی نگرہ دی. ویہا سست. اگر دھرم کے دس لاکھ پائیں

# ایسٹورپو ج

مصنفہ

شرمی سوامی درشنا تندی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرماما ملک ویدک پستکالیہ لاہور

نے

شرمی بالکند سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام چھپائی گئی ہے

۱۹۲۵ء

دیپانند آید ۱۰

پکرمی ۱۹۸۱

۱۵۴۲۹۸۹۰۲۵

۱۹۸۱ء

ایک نئی اور کراہی جگہاں جہاں دھرم کی لکھی ہوئی ہے



# ایشور پوج

اس بات کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ بغیر مطالب کوئی بوقوف سے بوقوف آدمی  
بھی کوئی کام کو شروع نہیں کرتا، اور عقلمند تو ہر وقت تحقیقات کر کے کام کا آغاز کرتے ہیں  
اس لئے وہ چارنا یہ ہے کہ ایشور کی اویا کیوں کرنی چاہئے؟ خاص کر ان لوگوں پر جو  
انہوں کی فلاحی کے قابل ہیں، جن کا اصول یہ ہے کہ ایشور کرموں کا چیل دیتے ہیں  
اور کرم کے بغیر کچھ نہیں بتا۔ لازمی ہے کہ وہ اس مسئلہ کو صاف کریں کہ ایسی اس  
دست میں ایشور کی اویا سنا سے کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں۔

پیارے ناظرین! اس سے پہلے کہ اس مسئلہ پر غور کیا جائے یہ بات لازمی معلوم  
ہونی چاہئے کہ ہم اس لفظ کے معنی جانیں۔ کہ ایشور اویا سنا کسے کہتے ہیں؟ اور وہ  
کس طرح ہو سکتی ہے؟ لفظ ایشور کے معنی مالک تھی یا ایسی طاقت کے ہیں کہ جو  
سب چاہے اور آئندہ کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے، اور اویا سنا کے معنی نزدیک  
مسئلہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشور ہم سے دور ہیں جس سے ہمیں  
ان کی اویا سنا کرنی چاہئے۔ وہی کا اخلاق تین حالتوں میں عائد ہوتا ہے۔ ایک فاصلہ  
مابین دو مہر زمانی، ہمیشہ اعلیٰ، مثلاً ہم سے سورج کا لوک کروڑوں کوس دور ہے، تو  
اس کو فاصلہ مہر زمانی کہتے ہیں، یا پانچوں کے مابین ہزار برس بعد ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں  
اسے فاصلہ زمانی کہتے ہیں، یا بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو مقبول جاتے ہیں، یا نزدیک کی  
چیزوں کو بوجھ بھارتی کے نہیں دیکھ سکتے، اس کو فاصلہ علی کہتے ہیں، اب یہ دیکھنا چاہیے  
کہ ایشور ہمیں کس قسم کی دوری ہے؟ کیونکہ اویا سنا لفظ ہی ثابت کرتا ہے  
کہ کسی نہ کسی قسم کی دوری ضرور ہے جس کے دور کرنے کے واسطے آپاسنا کی ضرورت  
ہے، بہت سے لوگ ایشور اور انسانوں میں فاصلہ مکانی مانتے ہیں، اور وہ اس دور  
کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں نے ایشور کے واسطے کوئی  
خاص مکان مقرر کر لیا ہے، لیکن عقلمند آدمی ایشور کو محدود نہیں مان سکتا، کیونکہ  
ہرگز کی حالت، بھی محدود ہوتی ہے، لامحدود کیلئے فاصلہ مکانی تو ممکن نہیں ہو سکتا پس  
اگر فاصلہ زمانی مانیں، تو بھی ممکن نہیں، کیونکہ زمانہ کا فرق اقلیت پر موقوف نہیں ہوتا جو  
انہوں نے اور یہ تعداد و نمائندہ پر موقوف نہیں، ان میں زمانہ کا فرق بھی نہیں، بلکہ نتیجہ پدارتھ کا



کسی چیز کے ساتھ ہی فاصلہ زمانی نہیں ہوا کرتا۔ اس پر فاصلہ علی۔ سو یہ ہر شخص کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک انسان ایشور کے علم سے پوری واقفیت نہیں رکھتا۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دُوری علی ہے۔ تو اب ہمیں ایشور کے لیان کو حاصل کرنا ہے۔ اس لئے اُس کی اُپاسنا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اب سوچنا چاہئے کہ کیا میں اُپاسنا کس کی اور کیوں کی جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو سردی تنگ کر گئی ہے۔ تو وہ گرمی کے واسطے آگ اور کپڑے کی اُپاسنا کرتا ہے۔ اُس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی اُپاسنا سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کے دُور کرنے کے واسطے اس کی مخالف طاقت کی اُپاسنا کرتے ہیں۔ یا جس چیز کو ہم سکھد ایکسٹینس کرتے ہیں۔ وہ جہاں سے ہے۔ اُس کی اُپاسنا کی جاتی ہے۔ اس لئے تو آپ صاف سمجھ گئے کہ اُپاسنا دکھ سے بچنے اور سکھ کے حاصل کرنے کے واسطے کی جاتی ہے۔

پیارے ناظرین! اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کو دکھ کس کس چیز سے ہوتا ہے۔ تاکہ ہم اس کی مخالف طاقت کی اُپاسنا کریں جس سے دکھ دور ہو جائے۔ جب ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو باوجود بے شمار طاقتوں کے جو ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ صرف دو طاقتیں ہیں۔ کہ جن سے ہمیں تعلق پڑتا ہے۔ ایک تو مدرک طاقت ہے۔ دوسری غیر مدرک جو چیزیں ہمیں بذریعہ اس کے محسوس ہوتی ہیں۔ وہ تو سب کی سب غیر مدرک ہیں۔ ان طاقتوں کے مجموعہ کو پرکرتی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اور جس قدر خواہشات ہیں پیدا ہو کر باعث تکلیف ہوتی ہیں۔ وہ سب اسی مجموعہ کا طیشیل ہے۔ ہر ایک دکھ کا سبب پرکرتی ہے۔ لیکن اگر غور سے سوچا جاوے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم باوجود مدرک طاقتوں کے اس غیر مدرک مجموعہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا علم کمزور ہے اور یہ مجموعہ مختلف قسم کی صورتوں میں نمودار ہوتا ہے۔ باوجود ہم نے اس کو پہچان لیا۔ صورت میں ناپسند ہی کیا ہو۔ لیکن نئی شکل میں آنے کے بعد ہمیں پھر اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر ہم ہمیشہ اپنی علی لیاقت کو تذبذب کی حالت میں دیکھتے ہیں جس سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے عمدہ چیل کیا یا۔ جو پیسہ میں جا کر پانچانو۔ پینسٹاب۔ فون۔ ہڈی۔ گوشت۔ چربی۔ مٹی۔ وغیرہ کی مختلف لٹاکوں میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے ان چیزوں سے پوری نفرت ہو گئی۔ لیکن جب پھر پھر پھر زمین کے پیچھے سے دوسرے چیل کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ تو وہ ان چیزوں



پہلی حالت میں نفرت کرتا تھا۔ پھر لچا گیا۔ اسی طرح کار و زمرہ بیوپار ہمارے سامنے ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ چونکہ ہم پر کرتی کی اصلیت سے ماہر نہیں۔ اس واسطے اس کی مصفر حالتوں پر مفتون ہو کر اپنی زندگی کو اس کے حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں جس سے : تو خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور نہ ہی دکھ دُور ہوتا ہے۔ ہر وقت ہم کو من۔ اندری۔ اور شریکی غلامی کرنی پڑتی ہے۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ ہماری تکلیفوں کا موجب پر کرتی کی اصلیت کو نہ جانتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں۔ کہ جس نے اپنے ہی حقیقات سے پر کرتی کی کُل حالتوں کا علم حاصل کر لیا ہو۔ پس پر کرتی کی اصلیت نہ جاننے اور اس کی مخالف طاقت کے نہ معلوم ہونے سے دنیا میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اس واسطے ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم ایسی چیز کو جو پر کرتی کی مخالف صفات والی ہو۔ جاننے کی کوشش کریں اور اس کی آپاسنا سے پر کرتی سے پیدا شدہ دکھوں کو دُور کریں۔

پیارے ناظرین! جب پر کرتی کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو معامد ہوتا ہے۔ کہ پر کرتی سرو ویا پاک، شخیر اور غیر مدرک ہے۔ پس پر کرتی کے حالات سے وہی واقف ہو سکتا ہے۔ جو سرو ویا پاک اور مدرک ہو۔ چنانچہ کوئی روح تو سرو ویا پاک ہو نہیں سکتی۔ اس واسطے سرو ویا پاک مدرک ایک پر ماتا ہے۔ اور اسی کو پر کرتی کا بھارتہ کیا ہے۔ پس ہم کو پر کرتی کا بھارتہ کیا ہے اسی سے لی سکتا ہے۔ دوسرے جو آتما تو دکھ تکھ دو نو سے خالی ہے۔ اور پر ماتا آتما سروپ ہے۔ تو آپ دکھ کا آدھار سوائے پر کرتی کے اور کون ہو سکتا ہے؟ جو آتما سنار میں دکھ کو چھوڑنا اپنی زندگی کا مقصد جہاں کرتا ہے۔ اور دکھ پر کرتی کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پر کرتی کے ویا پاک اور نیتہ ہونے سے جو آتما کا پر کرتی سے ہر وقت تعلق ہوتا رہتا ہے۔ جس سے جو آتما ہیئتہ تکلیف پاتا رہتا ہے۔ اب دکھ سروپ پر کرتی کی مخالف طاقت پر ماتا کے سوائے جو آتما سروپ ہے۔ جو کس کی آپاسنا سے دکھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اس واسطے جو کو پر ماتا کی آپاسنا کرنی لازمی ہے۔

پیارے ناظرین! ہمارے بہت سے دوست اکثر موقعوں پر یہ سوال کرتے ہیں۔



کہ ہم نے ایک مرتبہ پرماتا کو جان لیا۔ اب روزمرہ آپساکرینی کیا ضرورت ہے۔ لیکن انکو یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح موسم سردی میں کوئی آدمی آنکھ اور کپڑے کے سبب سے سردی سے چھوٹ جائے۔ جب اس کا بدن گرم ہو جائے تو وہ آنکھ اور کپڑے کو چھپانے کے۔ تو ضرور ضرورتی دیر میں اسے پھر سردی ستانے لگی۔ اور اسے دوبارہ کپڑے ادا کرنی کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح روزمرہ ایشور کی آپساکرینی کی ضرورت ہے۔ کچھ تو آپساکرینی نے زبردستی مقرر کر دی ہے جس سے جو دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ اگر یہ آپساکرینی ہوئی تو پانی جو آتما دکھ کے بوجھ سے عاجز آجاتا۔ لیکن پرماتما کی کرپا سے کچھ دیر ایسی ایشور کی بنا جائے آپساکرینی پڑتی ہے جس سے اس کے تمام دکھ لطف ہو کر اسے پھر کام کرنے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس آپساکرینی سے پستی استقامت کہتے ہیں۔ جبکہ جو۔ کے بیرونی گیان کے سادھن۔ من۔ اندری اور بدھی وغیرہ بیرونی نفاقات سے دکھ پاتے پاتے عکس جاتے ہیں۔ اور وہ دکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو وہ سب عکس کر اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے کام چھوڑ دینے سے جو آتما سے پر کرتی کا تعلق چھوٹ جاتا ہے۔ چونکہ جو آتما کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی آپساکرینی کیان اور پریتن کے کرتا ہے۔ اس واسطے پر کرتی کی آپساکرینی کے سادھنوں کے نہ ہونے سے وہ اپنے اندر ویلک پر پرماتما کی آپساکرینی شروع کرتا ہے۔ جس سے وہ تمام دکھوں کو بھول کر آند میں ایسا گن ہوتا ہے کہ اسے کسی کی مدد نہیں رہتی۔ لیکن پرماتما کی آپساکرینی سے تنگین ہو کر جو کے من اندری وغیرہ اس عکس کاوٹ سے آرام حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو کو پھر بیرونی کرکٹی کے پدارتھوں کی آپساکرینی لگا دیتے ہیں۔

پیارے ناظرین! ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ اندریوں کو کیا غرض پڑی ہے۔ کہ آتما کو پرماتما سے ہٹا کر پر کرتی کی طرف لگائیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں جو برہم آند شیشی وغیرہ مانندوں سے حاصل ہوتا تو وہ اندریوں کو تو محسوس نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان ہاتھ نہیں۔ اور ہاتھ کا آند اندریوں کو محسوس ہوتا ہے۔ بطور دنیا میں بہت سے دلال بیوپاری کو جھوٹی دوکان پر لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دوکان پر نہیں لے جاتے۔ کیونکہ سچی دوکان سے انہیں دلائی ملنے کی آشا نہیں ہوتی۔ اور جھوٹی دوکان سے دلائی ضرور ملتی ہے۔ اس



دوسرے وہ بیوپاری کے نقصان کو جانکر بھی اسے جھوٹی دوکانوں پر بجاتے ہیں۔ ایسے ہی آتما کی تکلیف کو معلوم کر کے یہی من اور اندری جو آتما کو برکتی کے دشمن ہیں ہی لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست جو سچائی کو تو مومن برقی مانتے ہیں ہماری سچائی کو ایشور آپا سنا مانتے کے خلاف دلیل پیش کریں گے۔ اور ہماری بات کو من گھڑت بتھائیں گے۔ لیکن ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ہماری رائے نہیں بلکہ مہاتما کیل مہنی نے اپنے شاستر سا نگہ میں بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ وہ مہاتما کہتے ہیں :-

समाधि सुखमि सुखेषु ब्रह्म कथयते ॥

یعنی برہم چھاند ہے۔

برہم سوست چٹ ہے۔ اور جو کو تین حالتوں میں برہم کے شعلے سے آند کی پراپتی ہوتی ہے۔ یعنی جو سپندانہ ہوتا ہے۔ اور وہ تین حالتیں یہ ہیں۔ ایک سہادی۔ دوسری سچائی۔ تیسری مکتی۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ جب ان تین حالتوں میں جو میں آند آجاتا ہے۔ تو جو برہم میں بھید نہیں رہتا۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ آند برہم کا سجاوٹ گن ہے۔ اور جو کو منہ تک جو اسے برہم کی آپاسنا سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے گرمی کے دنوں میں گرمی آجاتی ہے۔ لیکن گرم اور سپرل والی ہونے سے بھی ہوا آگ نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح برہم کی آپاسنا سے جو میں آند آجاتا ہے لیکن جو برہم نہیں جانا پیارے ناظرین! آپ یہ کہیں گے کہ ان تینوں حالتوں میں کیا فرق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب گیان سہت اور شریر سہت جو کا برہم کے ساتھ سمبندھ ہوتا ہے۔ تو اسے سچائی کہتے ہیں۔ اور جب گیان سہت اور شریر سہت جو کا برہم کے ساتھ سمبندھ ہوتا ہے۔ تو اسے سہادی کہتے ہیں۔ اور جب گیان سہت اور شریر سہت جو کا برہم سے سمبندھ ہو اسے مکتی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سچائی میں گیان کے نہ ہونے پر بھی برہم کی آپاسنا تمام لوگوں کو دور کرتی ہے۔ کیا اس برہم کی آپاسنا جو کو کو دکھ سے چھوڑنے کے واسطے نہ کرتی چاہئے۔ بعض لوگ ہماری سہادی اور سچائی کے میلان پر اعتراض کریں گے۔ لیکن سوامی شکر آپا جی بھی کہتے ہیں :-

श्रीते सर्वं कस्य समानं विद्या

یعنی سوال تھا کہ تکھ سے کون سوتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ جو سہادی میں چٹ کی برتی ہو تو نام رکھتا ہے۔ پیارے ناظرین! آپ روز اشان کر کے شریر کی میل دور کرتے ہیں جو غلطی دیر میں پھر



لگ جاتا ہے۔ یا روز کپڑا، دھلا دیتے ہو، اور پھر میلا ہو جاتا ہے، اسی طرح پر جو آتا پر کرتی کے سمند سے ہمیشہ آگیاں اور پاپ کے میل کو حاصل کرتا ہے۔ اس لئے ہر ایک پر بھی مان پرش کا کام ہے۔ کہ اس پر کرتی سے پیدا ہوئے آگیاں اور پاپ کے دور کرنے کی دوسرے ہمیشہ شدہ گیاں والے پر ماما کی آپا سنا گیا کرے جس سے یہ میل نہ جسے ہارے کیونکہ اگر روز شری صاف کیا جاوے۔ تو بڑی آسانی سے میل آتا جاتا ہے۔ لیکن میل زیادہ ہو جاتا ہے۔ سے بہت مشکل سے آتا ہے۔ اسی طرح جب پاپ کی عادت پختہ ہو جاتی۔ تب تک مغزوی و برتک آپا سنا کرنے سے بھی جیہ کے من کے خیالات برائی کی طرف کم پڑتے ہیں۔ لیکن ان کی عادت خراب ہو گئی، تو پھر بہت مشکل سے یہ پاپ کی عادت چھوٹی ہے۔

پیارے ناظرین! چونکہ قدرتی قاعدہ ہے۔ کہ کپڑا خود بخود بد محنت کے میلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے صاف کرنے کے واسطے محنت کی ضرورت ہے۔ اور ہر چیز بد محنت کر سکتی ہے۔ لیکن اور اڑھانے کے واسطے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آتا بلا پر شارعت پاپ کر موں کی طرف جاسکتا ہے۔ لیکن اس کو دھرم کی طرف لگانے کے واسطے محنت کی ضرورت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ پر کرتی اور ویشیوں کا سمندھ تو جو کو ہمیشہ خود بخود ہوتا رہتا ہے۔ جس سے جو کو مدد دیکھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس دکھ سے چھوٹنے کے واسطے جو کو پر شارعت کر کے پر ماما کی آپا سنا کرنی چاہئے۔ پیارے ناظرین! یہ بھی آپ کو معلوم رہے۔ کہ من کسی نہ کسی پدارتھ کے ساتھ تعلق ضرور رکھے گا۔ اگر پر ماما کی آپا سنا نہ کریں گے۔ تو پر کرتی کی آپا سنا سے ضرور دکھ ملیگا۔ چونکہ من پر کرتی کی ہر ایک چیز کی حد کو جلد پہنچ جاتا ہے۔ اس واسطے پر کرتی کی آپا سنا سے شانت نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز کو چھوڑنے اور دوسری کو حاصل کرنے میں جو پر شارعت ہوتا ہے۔ اس سے من کے خیالات ٹھک جاتے ہیں۔ لیکن پر ماما کی حد کو من کسی طرح پہنچ نہیں سکتا۔ اس واسطے پر ماما کی آپا سنا من کو چھوڑنا اور گہن کرنا نہیں پڑتا۔ اس واسطے من اس گہرے سمند میں ڈوب جاتا ہے۔ ان سے ذرا بھی ٹھکاوٹ اور تعبیت معلوم نہیں ہوتی۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ ویشیوں کی آپا سنا کے بغیر مثلیہ اپنی منزل مقصود تک کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی سمندر کے دکھوں سے چھوٹ سکتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ ویشیوں میں بھی سکھ مانتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ کیونکہ



وٹے میں بانٹل سکھ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ اگر  
وٹے میں سکھ نہیں تو لوگ کس طرح پروٹے میں سکھ مانتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے  
کہ جس طرح پکڑتے کے مٹھ میں ڈفی ہوتی ہے۔ اور اس کے مٹھ سے خون جاری ہوتا  
ہے۔ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ خون ہڈی سے مل رہا ہے۔ اس طرح جب وٹے  
میں کچھ وقت ایسا کر ہوتا ہے تو منشیہ کو سکھ معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں سکھ توں کے  
ایسا کر ہونے سے بلا تھا لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وٹے سے سکھ بلا ہے۔

پیارے دوستو! سناریں پر کرتی اور پرانا گائے سوا کے بچہ کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہوتا۔  
اور پر کرتی سے سکھ ہوتا ہے۔ اور پرانا سے سکھ حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے جو آتما  
کو ہیئتہ پرانا کی آپاسنا یعنی اس کا گیان حاصل کرنا چاہئے۔ جب چو آتما پرانا کو جان جائے  
تو اس کو پاپ کرموں سے خود بخود نفرت ہو جائے گی۔ جب پاپ سے نفرت ہو گئی تو  
تکلیف کبھی پیدا ہی نہ ہوگی۔ اس واسطے سناریں منشیہ کا بہت بھاری فرض پرانا کو  
جاننا ہے جس کے حاصل سے پھر سکھ کا اندیشہ نہیں رہتا۔

پھر ناظرین آپ سوچ لیجئے کہ منشیہ کو کہاں تک ایشور آپاسنا کی ضرورت ہے۔ اور  
اس آپاسنا سے کس قدر لالچ ہوتے ہیں؟ ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جب  
ایشور آپاسنا سے کہئے ہوئے کرموں کا پھل بھوگنا پڑتا ہے تو پھر آپاسنا سے کیا فائدہ؟  
لیکن انہیں خیال رکھنا چاہئے کہ ایشور آپاسنا سے باوجود پاپ کا پھل بھوگتے ہوئے  
بھی تکلیف نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ تکلیف کو معلوم کرنے والا من پرانا کی آپاسنا میں  
لگا ہوا ہے۔ اس واسطے تکلیف کس کو معلوم ہو؟ اوم۔ شانتی شانتی شانتی ॥

## مفت تقیم کرنیکے لائق چند مفید مارک ٹیپٹ

ایسی ہی مذہب میں	آریہ سماج کی جاسے	بابائناک اور وید	نسخہ تبارہی ہند
نجات نامک ہے	گوشت مت کھاؤ	ورن پیو سٹھا	بھولا مسافر
ایشور کا ہے باز کا در	آشرم پیو سٹھا	دھوکے سے بچو	بھوک باو مل
عم مورت کیوں	آتمک بل	زیادہ بیمار کون ہے	ایشور کی سستی کا ثبوت
ڈرتے ہیں؟	ایشور پوجا	کرم پیو سٹھا	مسئلہ شاسخ
		ایسی ہی مت کھٹن	الہام کی ضرورت

ملنے کا پتہ: وزیر چند مٹرا مالک ویدک پستکالیہ متصل ہری گیان مندر لاہور  
مفت تقیم کرنیکو صا جان کو۔ رائے علی سینکڑ اور رائے عمار سینکڑا دیتے ہیں۔



ویدک و صرم کے متعلق  
ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرماما ملک ویدک پستکالیہ لاہور  
سے طلب کریں

# الہام کی ضرورت

آریہ سماج ۱۹۰۲ء تا ۱۹۰۶ء ————— مصنفہ ————— بکری سر ۱۹۸۷ء

شری سوامی درشان بی سمر سوتی

دینند ابد ۱۰ ————— جھکوس ————— مئی ۱۹۲۵ء

وزیر چند شرماما ملک ویدک پستکالیہ لاہور

نے

شری بلکند سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں کشن گوبال کے اہتمام سے چھپایا

# الہام کی ضرورت

پیارے ناظرین! جب ہم سناریں انسان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ہر ایک اندری دوسرے دیوتا کی محتاج نظر آتی ہے۔ مثلاً انسان کی آنکھ بغیر سورج کی مدد کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اگرچہ انسان نے چراغ وغیرہ روشنی کے بہت سے سامان تیار کئے ہیں۔ لیکن ان سے انسان اس قدر کام نہیں لے سکتا کہ جس قدر سورج ہے۔ اور چراغ وغیرہ میں جو کچھ روشنی ہوتی ہے۔ وہ بھی سورج کی کڑوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور سورج کی کڑوں کے حصہ کو چھوڑ کر انسانی جقدر میل بتی چراغ وغیرہ ہیں۔ وہ بالکل روشن نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ آنکھ بغیر سورج کے کبھی ہے۔ اگر دنیا میں سورج نہ ہوتا تو آنکھ ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ لیکن اگر آنکھ کو تو سورج کی روشنی سے فائدہ ملنا بھی ناممکن تھا۔ اگرچہ سورج کی گرمی سے بہت سے کام نکلتے ہیں۔ لیکن روشنی صرف آنکھوں کی مدد کا ہی کام دیکھتی ہے۔ اب دوسرے کان کی طرف دیکھ لیجئے! وہ خلا یعنی آকাশ کے بغیر بالکل بگڑا ہے۔ آپ نے اکثر موقعوں پر دیکھا ہوگا کہ میدان میں دھڑنگ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آواز ہمیشہ خلا میں ہوا کی ساتھ چلتی ہے۔ جہاں خلا نہ ہو وہاں ہوا کے نہ چلنے سے آواز بھی نہیں چل سکتی۔ اب اگر سنار میں آتش نہ ہوتا۔ تو کانوں کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اسی طرح پر قوت لامہ یعنی تو چاکو دیکھ لیجئے! وہ بغیر ہوا کے بالکل ٹکلی ٹکلی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تب اس کے ساتھ سردی یا گرمی کے پرمانون موجود ہوتے ہیں۔ پھر سپریش اندری یعنی تو چاکا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی طرح پر رستا اندری یعنی جیسا جل کی محتاج ہو اگر جل نہ ہوتا تو رستا اندری کو رس کا گیان ہونا ناممکن ہو جاتا۔ اور ناسکا کا خوشبو اور بدبو کے واسطے پرحتوی یعنی مٹی کی محتاج ہے۔

پیارے ناظرین! بیان متذکرہ بالا سے معلوم ہو گیا کہ انسان کا ہر ایک ہری حال بغیر امداد کے کام نہیں کر سکتا۔ اب سوچنا چاہئے کہ کیا باطنی حواس عشقی ای بغیر امداد کے کام کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ جہاں تک غور کیا جاسکتا ہے

اور دیکھ لیا تو کیا کوئی چیز اس کی

اور دیکھ لیا تو کیا کوئی چیز اس کی



وہاں تک غور کرنے سے معلوم ہوا کہ عقل بھی محتاج ہے کیونکہ جس طرح آنکھ کی نظر جگہ اور روشنی کے لحاظ سے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی چراغ کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو اس کی نظر بہت ہی نزدیک کے پدارتھوں کو دیکھتی ہے۔ اور ان کی باریکیوں سے بھی چور چور آگاہ نہیں ہوا۔ لیکن چاند کی روشنی میں چراغ کی روشنی سے زیادہ دور تک معلوم کر سکتا ہے۔ اور سورج کی روشنی میں بہت سے دور دور کے پدارتھوں کا گمان حاصل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی جگہ کے نشیب فراز اور چڑیا اوچائی بیچائی کے لحاظ سے نظر میں بہت بھاری فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی حالت مٹی یعنی عقل کی ہے۔ جس قسم کی روشنی یعنی ودیا حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کے سنسکار جم جاتے ہیں۔ کبھی تو بدھی باریک سے باریک پدارتھ کی حقیقتات میں لگ جاتی ہے۔ اور کبھی سوئی سے موٹی چیز کو بھی اندھم پر مایا تقلید کی نظر سے مان لیتی ہے۔ ذرا بھی تحقیقات کا مادہ اس میں نہیں رہتا۔ جس طرح چراغ کی روشنی آنکھ کے واسطے کام میں مدد دیتی ہے۔ اور اسے کچھ نہ کچھ کہی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اور چراغ کی روشنی میں بیٹھنے والے انسان کو ہمیشہ ہوا سے خوف نگار رہتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے چراغ کو تیز ہوا لگتی دیکھ کر اور چراغ کی لاٹ کو کانپتا ہوا معلوم کر کے اپنی روشنی کی کمزوری سے واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر کی باہر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اس حالت میں یا تو اسے اندھیرا نظر آتا ہے۔ یا کسی اور کا بھی چراغ جلتا ہوا معلوم کرتا ہے۔ اندھیرے کی حالت میں تو وہ اپنے آپ کو سب سے افضل مان لیتا ہے۔ اور چراغ جلتا ہوا سمجھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ کہ جیسے میری تذبذب حالت ہے تو ہی تمام دنیا کی۔ ان دونوں حالتوں میں اسکو ستیہ کی جگیا سائیس پیدا ہوتی۔ جب ستیہ کی جگیا سا ہی نہیں۔ تو ستیہ کا گمان کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جب ستیہ کا گمان نہ ہوا۔ تو وہ ستیہ پر اپت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔

پیارے ناظرین! چراغ کی روشنی سے مسافر اپنا سفر طے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ذرا سی ہوا لگ جاتے سے چراغ کو خوف رہتا ہے۔ تیل اور بتی کے کم ہو جاتے ہیں۔ چراغ بجھ سکتا ہے۔ بارش اور آندھی میں چراغ بٹھڑ ہی نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں جس کے سفر کا مدار صرف چراغ کی روشنی پر ہو۔ وہ کس طرح مسافر کی طرف خوف و خطر حمل کر سکتا ہے؟ دوسرے چراغ کی روشنی بھی ضروری ہے۔

نہیں ہو سکتی۔ اور آگ سورج کی کرنوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا چراغ کی روشنی کا ہونا بھی تو سورج کے بغیر ناممکن ہے۔ پس مسافر کے واسطے جس طرح سورج کی روشنی لازمی ہے۔ اسی طرح ستیہ کی مارگ چلنے کے واسطے گیان کے سورج کا ہونا لازمی ہے۔ جبکہ قانون قدرت نے ہر ایک کو اس سے پہلے ہر ایک اندری کا معاون دیوتا پیدا کیا ہے۔ سب سے اوتھ اور باریک سے باریک پدارتوں کے جاننے کے قابل اور یعنی بدھی کا کوئی معاون نہ بنا۔ یہ بات قابل تسلیم نہیں ہوتی۔ اور نہ یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ کہ جس طرح آنکھ کے بعد سورج نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح بدھی کے بعد بھی گیان کا سورج پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے لازمی معلوم ہوتا ہے۔ کہ قدرت کاملہ سے کوئی گیان کا سورج باریک سے باریک اشیاء کے جتانے کے واسطے ضرور بنایا گیا ہوگا۔ ورنہ قادر قدرت کے کامل گیانی ہونے پر خلقی کا الزام عائد ہوتا ہے۔

پیارے ناظرین! جس طرح سورج دنیا کے شروع سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح گیان کے سورج کا بھی لا تبدیل ہونا لازمی معلوم ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسانی بناوٹ چرخ اور لیسپ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن سورج نہیں بدلتا۔ اسی طرح منشیوں کا گیان بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ایشوری گیان ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ گویا قدرت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ کہ جس طرح اس کے بنائے ہوئے ہر ایک اندری کے معاون ال ہیں۔ نہ کبھی آنکھ کے واسطے دوسرا سورج بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کسی اور اندری کے معاون دیوتا کے بنانے کی ضرورت معلوم دیتی ہے۔ پھر کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کہ بدھی کا معاون سورج یعنی ایشوری گیان یا الہام بدلتا رہتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ کمی کو پورا کرنے یا خراب اجزا کو نکال کر اچھے اجزائے داخل کرنے کے واسطے ہوتی ہے۔ لیکن ایشور کے سرورگیہ ہونے سے جو اشیاء کے گیان میں کمی مانی جا سکتی ہے۔ اور نہ اس میں کچھ خرابی ہی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ ورنہ اس کے عالم میں ہونے پر الزام عائد ہوتا ہے۔ جو نہ کسی اور خلقی کا ایشوری گیان میں ہونا ممکن ہے۔ جیسا کہ سورج میں اندھیرے کا نہیں ہونی چاہیے۔ ایشوری گیان میں تبدیلی غیر ضروری ہے۔ ہاں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ کہ انہیں تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ ایشوری گیان نہیں ہو سکتا۔



پیارے ناظرین! جس طرح چراغ اور لمپ ہیں اس جہت کو چھوڑ کر جو سورج سے  
 لیا گیا ہے۔ باقی سارے اجزاء یعنی تیل چراغ اور بتی سب کے سب پرکاش سے غالی  
 ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر انسانی گیان میں جس قدر کہ جہت ایشوری گیان کا ہوتا ہے  
 وہ روشنی یعنی ستیہ ہوتا ہے۔ باقی جس قدر باتیں ہوتی ہیں۔ وہ بالکل گیان سے غالی  
 ہوتی ہیں۔ جس طرح چراغ وغیرہ کا بنا نا بغیر سورج کی روشنی کے ناممکن ہے۔ اسی طرح  
 انسانی ودیا کی پیدائش بھی بغیر ایشوری الہام کے ناممکن ہے۔ کیونکہ روشنی کے بغیر تو  
 ہم میں مٹی لے کر چراغ بنانے کی ضرورت ہے۔ نہ سرسوں سے تیل ہی نکال کر  
 اس میں ڈالنے کی طاقت ہو سکتی ہے۔ اور نہ روٹی پیدا کر کے بتی بنائی جاسکتی ہے۔  
 نہ آگنی سے ہی روشنی ڈالی جاسکتی ہے۔ گویا جس طرح چراغ کا جلنا آنکھ اور سورج  
 کے ہونے پر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس طرح پر انسانی کتابوں کا جلنا بھی ایشوری الہام  
 کے بعد ممکن ہے۔ چونکہ اندھا سورج کی مدد پر بھی چراغ جلانے میں بلا آنکھ کامیاب  
 نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ بدھی رہت منیہ ہی ایشوری گیان ہونے سے انسانی ودیا  
 کے پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس طرح سنسار میں ہر ایک منزل چلنے  
 میں آنکھ اور سورج دو لازمی چیزیں ہیں اسی طرح ہر ایک روحانی منزل کے مسافر کے  
 واسطے عقل اور ایشوری ودیا یعنی الہام کی ضرورت ہے جو سورج کے ہونے میں انھیں  
 بند کر کے چلتا ہے۔ وہ بھی مٹھو کر دکھاتا ہے۔ اسی طرح اور جو آنکھ کھول کر اندھیرے  
 میں چلتا ہے۔ وہ مٹھو کر دکھاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایشوری گیان یا الہام کو مان کر  
 عقل کو دخل نہیں دیتا۔ وہ بھی مقصود سے گر جاتا ہے۔ اور جو شخص عقل کے مٹھو  
 پر ایشوری ودیا کی سہایت سے انکار کرتا ہے۔ وہ بھی منزل مقصود سے کوسوں دور جا  
 کر رہتا ہے۔

پیارے ناظرین! جس طرح پر سورج کی روشنی اور چراغ کی روشنی چاہنے کا آلہ  
 ہمارے پاس آنکھ ہے۔ اور آنکھ کے بغیر ہم سورج اور چراغ کی روشنی میں تمیز نہیں  
 کر سکتے۔ اسی طرح پر ایشوری گیان اور نفسانی علم کی تمیز کرنے کا آلہ ہیں قدرت  
 نے عقل دی ہے۔ جس طرح ہم چراغ کی روشنی ناممکن ہونے سے اور اس کے اجزاء  
 چراغ۔ بتی اور تیل کے روشن نہ ہونے سے اور اس کی پیدائش کو سورج کے چھپ  
 جانے کے بعد دیکھنے سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ انسانی روشنی ہے۔ دوسرے چراغ  
 کو ہمیشہ ہوا لگنے کے خوف رہنے سے بھی ہم اس کی کمزوری سے واقف ہو جاتے ہیں۔

ہیں۔ اسی طرح انسانی کتابوں میں ازلت یعنی جھوٹ یا لکھتات متضاد اور چرکتی یعنی  
تکرار سے نہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ یہ کتابیں انسانی ہیں۔ دوسرے انسانی کتابوں  
کے بننے کا زمانہ بھی بتلا دیتا ہے۔ کتابیں فلاں زمانہ اور ملک میں بنی ہیں۔ تیسرے جن  
کتابوں میں یہ بتلایا جاتا ہو کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں یا دلیل سے کافر ہونیکا جواب  
دیا گیا ہو۔ وہ کتابیں صاف طور سے اپنے انسانی ہونے کی گواہی خود دیتی ہیں۔  
کیونکہ جس طرح سورج اور چراغ میں ہم آنکھ سے تمیز کرتے ہیں۔ ایسے ہی انسانی  
علم اور ایشوری و دیا میں تیز کرنے والا آلہ صرف عقل ہے۔ اب سوچ لیجئے! کہ آدمی  
یہ کہے۔ کہ ہمارا علم سورج ہے۔ لیکن وہ آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح یہ  
شخص دھوکا دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اوزار نہیں جس سے سورج کو ٹھیک  
طور پر معلوم کریں۔ اسی طرح وہ شخص ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب کو ایشوری گیان بتلا  
کر یہ کہتا ہے۔ کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ وہ صاف طور پر اپنے مذہب کی  
کمزوری کا اقرار کرتا ہے۔ اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہے۔

پیارے ناظرین! جو لوگ اپنی کتاب کو ایشوری بتلا کر اس کو دلیل سے چلادہ  
رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ درحقیقت ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سونا تو خریدیں۔ لیکن اس کو  
کسوٹی پر نہ رکھیں۔ جس طرح پر سونا بغیر پرکشا کے کیا معلوم ہے۔ کہ وہ درحقیقت چالص  
سونا ہے یا تانہ یا بلاتھوئے؟ اسی طرح بغیر دلیل کے یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے  
کہ یہ کتاب کل ایشوری گیان سے معمور ہے یا اس میں کچھ انسانی بناوٹ ہے؟  
پیارے دوستو! مذہب میں عقل کو دخل نہ دینا درحقیقت آنکھ بند کر کے سفر طے  
کرنے کا معاملہ ہے۔ جس طرح آنکھ بند کر کے سفر طے کرتے ہیں قدم قدم پھٹو کر  
لگنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح عقل کے بنا مذہب میں چلنے کی حالت ہے۔

پیارے ناظرین! ہمارے بہت سے دوست یہ کہیں گے کہ تمہاری عقل مکمل  
ہے جس سے تم خدا کے علم کو پرکھنا چاہتے ہو؟ میں اُن سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم  
عقل کو نامکمل سمجھ کر اس سے کام نہ لو۔ تو بتاؤ تمہارے پاس اور کونسی کسوٹی ہے؟  
جس سے تم علم الہی اور علم انسانی کو الگ الگ جان سکو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں  
کہ علم الہی کے امتحان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہیں ہاتھ پاؤں نے سنساریں  
جن کے دریا بہا دیئے ہیں۔ کیونکہ علم الہی کے واسطے جو کسوٹی تھی۔ اسکو چھوڑ دیا۔  
اب ہر شخص اپنی مت کی کتاب کو علم الہی کہنے لگا۔ لیکن یہ نہ سمجھا کہ جس طرح



دنیا میں ایک ہی سورج، ایٹوری روشنی ہے۔ باقی سب چراغ اور لمپے وغیرہ انسانی  
 بناوٹ ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ایک ہی کتاب، ایٹوری گیان ہے۔ باقی سب انسانی  
 کتابیں ہیں۔ جس طرح سورج ہمیشہ دنیا کے آغاز میں پیدا ہوا ہے۔ درمیان میں نہیں  
 پیدا ہوتا۔ اسی طرح ایٹوری کتاب بھی دنیا کے آغاز میں نازل ہوتی ہے۔ درمیان میں  
 نہیں نازل ہوتی۔ جس طرح سورج میں کوئی حصہ اندھکار کا نہیں۔ بلکہ کل کا کل روشنی  
 ہے۔ اسی طرح ایٹوری گیان میں کوئی حصہ قصہ کہانی کا نہیں۔ بلکہ کل کا کل دویا ہے  
 پیارے ناظرین! متذکرہ بالا تحریر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کہ الہام کی ضرورت  
 دنیا کو اس وقت ہے۔ جبکہ دنیا میں تعلیم کا سلسلہ ہویا نہ ہو۔ کیونکہ الہام کے بغیر  
 سلسلہ تعلیم چل نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رہے۔ کہ جس الہام کی ضرورت ہے اس  
 کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو چیز مکمل ہوتی ہے۔ اس کا اس ضرورت کے  
 پورا ہونے تک لا تبدیل ہونا بھی لازمی ہے۔ اور الہام جس عقل کی امداد کیواسطے  
 بنایا گیا ہے۔ اس کے موافق ہونا بھی ضروری ہے۔ اور الہام جن اپردکش باتوں کی  
 دویا کا ہونا اس تکمیل کا لکشن ہے۔ کیونکہ پرتیکش چیزیں اندریوں سے معلوم ہوتی ہیں۔  
 ان کے واسطے الہام کی ضرورت نہیں۔ ہاں ان سوچنے و چارنے کے واسطے جو اندریوں  
 سے محسوس نہیں ہوتے اس واسطے محفوظ ذکر انکا بھی لازمی ہے۔

پیارے ناظرین! بیان متذکرہ بالا سے آپ کو الہام کی ضرورت اور اس کی  
 تعریف معلوم ہو گئی ہوگی یعنی عقل کی امداد کے واسطے الہام کی ضرورت ہے اور  
 الہام ہمیشہ عقل کا معاون ہونا چاہئے۔ اور جو عقل کے مخالف ہے۔ وہ الہام نہیں  
 کہلا سکتا۔ اور الہام کا ہونا دنیا کے شروع میں لازمی ہے۔ درمیان میں نہیں۔  
 درہ سلسلہ تعلیم چل نہیں سکتا۔ اور اس میں بہت سے اعتراض بھی پیدا ہوتے  
 ہیں۔ اول اگر الہام کا ہونا دنیا کے درمیان میں آوے۔ تو وہ اس سے پہلے لوگوں  
 کے واسطے تو ہو گا نہیں۔ اس سے بے ایضائی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ الہام کے  
 ذریعہ سے انسان ایٹور کے حکموں کو معلوم کر کے اس کے مطابق کام کرنے سے  
 نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب جن لوگوں کے موبینکے بعد دنیا میں الہام آیا۔ ان  
 بیچاروں کی نجات کس طرح ہوئی ہوگی؟ اگر یہ کہیں کہ ان کی نجات بغیر الہام کے  
 ہو گئی۔ تو الہام کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر نہیں ہوئی۔ تو بے ایضائی ہے۔ دوسرے  
 قدرت کا ملہ کے قاعدہ کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ قدرت نے پہلے اس کے معاون

پیدا کئے۔ بعد میں حواس جب بیرونی حواسوں کے واسطے قدرت کا یہ فائدہ معام  
رہتا ہے۔ تو ضرور اندرونی طاقت عقل کا معاون بھی اس سے پہلے ہو جانا چاہیئے۔  
پیارے ناظرین! بعض دوست کہیں گے کہ شاید قدرت کا یہ بھی قاعدہ  
ہو کہ وہ اندرونی عقل کا معاون بعد میں پیدا کرے۔ کیونکہ دنیا میں یہ عام مثل  
ہے کہ الاختیار ام الایجاد۔ لیکن اُن کا یہ فرمانا بھیک نہیں۔ کیونکہ اس کی واسطے  
کوئی ثبوت نہیں۔ اور دوسری یہ مثل تو انسانی عقل کے واسطے ہے۔ کیونکہ  
انسانی عقل محدود ہے۔ اس کو ضرورت سے پہلے ضرورت کا علم نہیں ہوتا۔ اس  
واسطے ضرورت کے بعد وہ ایجاد کرتا ہے۔ لیکن عالم کل کے واسطے جس کو دنیا  
کی ضرورتوں کا پورا علم ہر وقت ہے۔ اس کا قاعدہ اختیار سے پہلے ایجاد  
کرتے کا ہے۔

پیارے ناظرین! الہام میں قصہ کہانی کا ہونا بھی اس کو انسانی بناوٹ ثابت  
کرتا ہے۔ کیونکہ وہ واقعات کے بعد دنیا میں لکھے گئے۔ ان واقعات سے  
پہلے اُن کا ہونا محذوم۔ پس جس الہام میں قصہ کہانی پایا جاوے وہ الہام نہیں  
بلکہ تواریخ ہو سکتی ہے۔ اور الہام میں ترمیم اور تہذیب کبھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ ترمیم  
تہذیب گمان میں کمی بیشی کبھی نہیں ہوتی۔ اور الہام میں خدا کی کل صفوں کا بھیک  
بتلافا بھی لازمی ہے۔ جو الہام خدا کو محدود اور محتاج بالغیر ماننا ہے۔ وہ الہام  
نہیں ہو سکتا۔ مثلاً جس میں ہر ایک کام کے واسطے علیحدہ فرشتہ اور پیغمبر کے  
معنی پیغام لانے والے کے ہیں۔ اور پیغام فاصلہ میں آیا کرتا ہے۔ اور خدا اور  
انسان کے درمیان فاصلہ بتلانا خدا کو محدود و ظہرانا ہے۔ دوسرے بجنٹ بھی  
محدود ہی کے ہوتے ہیں۔ پس الہام میں خدا کی صفات کا مکمل اور بے عیب  
ہونا لازمی ہے۔

اوم۔ شاننی! شاننی! شاننی!!!

بہشتیہ

ویدک دہرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکیں چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ  
سندروید مت ترنگین چھوٹے وزیر چندر شرم مالک پستکالیہ  
متصل ہر شبیان سندرا پوسٹ سے طلب کریں

(ہونی لال رت کاتب کجروڑی)



ویدک دھرم کے متعلق  
ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرما مالک ویدک پستکالیا لائبریری سے منگوائیں

# ویدوں کی ضرورت



شری سوامی ورناتند سرسوتی جی کرت

چمکو

وزیر چند شرما مالک ویدک پستکالیا لاہور

شری بالکند پٹنم پریس ہوئیں باہتمام پینڈت کشن گوپال زکریا چھوڑا

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنمنٹ پبلیکیشن مناع راونپنڈی ہیں۔ اسکا نیاں کمیں  
دھرتی بکشا۔ دم۔ اسے شیوج۔ اندری نگر دھرتی، ودیا، ست۔ اکرو دھرم کے دس کشن ہیں۔  
آریہ سماج ۱۹۷۹-۸۰ بکر می ۱۹۷۹ دیا تندا ابھ ۱۰۴ مارچ ۱۹۷۵  
قیمت ۳ روپائی تیسری بار

منشیہ جب سسنا کر کے پدارتھوں کو شوکتم درشتی سے وچار کر کے دیکھتا ہے۔ تب اس کو شیشے ہو جاتا ہے۔ کہ سنار میں جتنے روگ ہیں۔ ان سب کی اوشدھی ہیں۔ اور جتنی اوشدھی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی روگ کے لئے ایپوکی ہیں۔ جب تک منشیہ اس بات کو نہ جان لے کہ اس سمیہ اس روگ کے کارن اوشدھی کی اوشکتا ہے۔ تب تک اس کی پروردگی اس اوشدھی کے سمپادن کرنے میں نہیں ہوتی۔ اور جب تک منشیہ یہ نہ جان سکے۔ کہ کچھ آگاہ روگ ہے۔ تب تک وہ اس کی نوزی کے اپانیوں کو نہیں وچارتا۔ وہ اوشدھی اس کے پاس ہی پڑی ہو۔ تو بھی اوشکتا کے نہ جاننے سے وہ اسکو فرسوی نہیں کرتا۔ اس سے وچار شیل کا کام ہے۔ کہ پرہتم روگ ارتضات و شوکی اوشکتا پڑتا۔ دستو کے کن ہدف سے اس سے روگ کی نوزی اچھے پرکار سے سمجھا کر دستو کے دینے کی چیشا کریں۔ نہیں تو دستو کے دان سے اوجیشٹ پھیل سدی نہ ہوگی۔ اس کارن ہم پرہتم منشیہ کی اوشکتا کو پرکھ کر لیں گے۔

مشییوں کا روگ

جب ہم سنساریں دیکھتے ہیں کہ ان سناہ کے جیوں کا پران سروپ ہے اور پراجین و دونوں نے بھی اس کو نشیوں کا پران مانا ہے "आजो है प्राण" عمرنی ویکہ سے تو ہم سمجھے ہی کرتے ہیں کہ ان نشیوں کا پران ہے پر تو جب کوئی نشیہ لپان کھا جاتا ہے تو اکثر اپنی روگ ہو جاتا ہے جب ان کو شک کھا جاتا ہے تو شوچکا آوی روگوں سے پرائوں کا ناشک پرتیت ہوئے لگتا ہے اس سبب پر دوکتہ بدعت سے ویکہ ورتی ہو جاتی ہے جب ہم سنسے ہیں "आजो है प्राण" आजो है प्राण आजो है प्राण आजो है प्राण " ارغٹا گھرت ہی جیوں کو بدنام ہے گھرت ہی جیوں کی آیت ہے گھرت ہی جیوں کا پران ہے تو گھرت کاسیوں آدشیک تیت ہوئے لگتا ہے پر تو جب کوئی جوز پڑت نشیہ گھرت کاسیوں کرتا ہے اس سبب گھرت اسے بدنام نہیں جاتا۔ لکنو دشتم غور ارغٹا (تپ وق) کر کے اس کے بل کا ناشک ایو کا ناشک و پرائوں کا ناشک ہو جاتا ہے اگر گھرت کھا کر پانی پی لاو (تو کاس روگ) ارغٹا کھائی آئین ہو۔ اب سبب دشتم ارغٹا سکھیا جو نشیوں کا پران ناشک پرتیت ہوتا ہے جس کو الیک سمجھ کر راجیہ نے بھی اس کا پھینا بند کر دیا ہے پر تو جب وہی ساکھیا ویک شامتر



کی ریتی سے شدہ کر کے کھایا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے پرانے ناشک روگوں کو ناش کر کے چوہوں کو امرت کے تلیہ گن کاری پر تیت ہوئے لگتا ہے۔ پاشک گن اُکرت در شانت سے بچھ ہو جاتا ہے۔ کہ کوئی بھی پدارتھ اس سمنار میں چوہ کے لئے اچھا کر نہیں اور نہ ہی بانی کارک ہے کہنتو پدارتھ کو تو گیان ارتھات یتھارتھ جاکر اسکے گن سو بھاد کر یا کو جاکر اس کا ورتا کرنا لکھ کارک ہے۔ اور اس سے درودھ متھیا گیا ہے۔ انترے اس کا گھر بنی کارک ہے۔

پر یہ پاٹھو! جب ہم کسی اندھکار میں سے جاتے کا اوسر ملتا ہے۔ تو بچھ وٹک کسٹو کے نہ ہونے پر بھی چت کا بیٹھ دیر نہیں ہوتا۔ جب پرکاش میں سنگھ سربادی بھیا نک جیو وٹا دیکھتے ہیں۔ تو انکی اوصفا کو جاکر ہمارے بہت ہی یوں ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بچھ ہوتا ہے۔ کہ منیہ کو اگیان ہی بچھ کارک ہے۔ اگیان کے ناش سے منیہ کا بیٹھ بھی اٹھ ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منیہ ہشتا پشوؤں کی منٹلی کو ایک سوتا ماتے میں بچھ اپنے آجین کر کے جھرجھاتا ہے اوسر لگتا ہے۔ پر تو وہ دو منیوں کو اس سوٹے سے اپنے آدھین نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں پر تیکش جلا رہی ہیں کہ گیان کا نہ ہونا بڑی بانی کا سارن ہے۔ فعلیہ کو اسی نے پر تکر کر رکھا ہے۔ یہی منیوں کے دکھو کا اوسر ہے۔ پاشک گن آپ بھی جانتے ہیں کہ جیو اپگہ ہے۔ اور پرکاشی وجھو ہے۔ تو پرکاشی کا تو جیو کو پورنیتا ہوتا۔ سمبھو ہے۔ اس سے جیو کبھی سکھی نہیں ہو سکے گا۔ اور پراچین شاستروں نے بھی اس بات کو پرکاشی پاؤں کیا ہے کہ منیہ بہتیا گیان سے بدھ ہوتا ہے۔ جیسا مہاتما مہاشنی کپل جی نے اپنے کتابکیشہتر میں دکھایا ہے۔

### “बन्धो विपर्ययात्”

ارتھ۔ ارتھات وپریت گیان ہی بندھ کا سینو ارتھات کاران ہے۔ کیونکہ پرکاشی کے اودیک سے جب جیو کو پرکاشی پدارتھوں میں جو جرم کو تپن ہو جاتا ہے۔ کہ یہ پدارتھ میری آتما کے اوتکول ارتھات سکھ کارک ہے۔ اور یہ پدارتھ میری کول ارتھات وکھ کارک ہے۔ تو جن پدارتھوں کو آتما کے اوتکول سمجھا ہے۔ ان کے گھر بن کر لے کی اچھا اوتھین ہوتی ہے۔ اور اس پدارتھ کے آپادھن کرنے ارتھات پر اپت کرنے میں منیہ متن کرتا ہے۔ وہ متن سے اوتھین بٹھا کر م دھروا مہرم روپ چل کو اوتھین کرتا ہے۔ اور اس چل کے جھو گئے کیے اسطے جنم مرن ارتھات شریر کے سینوگ دیوگ کو پر اپت ہو جاتا ہے۔ اور اس روگ کی اوتھین تو گیان کے بنا دوسری نہیں جس پر کار جو میں سرپ کی بھراتی سے جو بچھ اوتھین ہوتا ہے اس کی اوتھین کا آپاٹے پنا پرکاش میں رتھ کو رتھ جاتے دوسرا نہیں۔ اور مہرشی پتھلی نے بھی اپنے یوگ شاستر میں لکھا ہے۔

“यच्चिदं विमलं तद्विषयं विनिवेशयत्”

اودیا ارنھت جس سے پدارتھ کے تو سروپ کو نہ جان کر بھرم سے انیہ میں انیہ نتیجہ کرنا  
 انیادی اور بھی سب جہتاؤں کی سمتی میں ہتھیہ گیان ہی ہتھیوں کا روگ ہے جس کے  
 ناش سے ہتھیہ شانتی سکھ کو لاجہ کر سکتا ہے۔ اور اس روگ کی اوشدھی سوائے اتم ناتم دو جینا  
 کے دوسری نہیں کیونکہ جب تک جیو اپنے سروپ اور پر کرتی کے سروپ اور سو جیو کو نہ جان  
 لے۔ اور اپنے ہتھیہٹ آند کے اوشیکر ارنھت آٹھ بے کو نہ سمجھ لے۔ تب تک جیو کے  
 روگہ کی فرتی ہوتی آسمجھوہے۔ پر یہ پاٹھو اہم سے جہتاؤں گیشوروں نے بھی اسکو ٹیٹ کیا ہے۔

### ۱: "ज्ञानात् मक्तिः"

ارنھت مکتی نام تر یودھ وٹھ فرتی گیان ہی سے ہوتی ہے۔ اور جہاں مکتی کو تم جی نے  
 اپنے شاتر کے آرنجہ میں ہی سدھانت کر دیا ہے :

"प्रमाणप्रमयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धांतव -

घवतर्कविरूपवाद्भजत्यवितण्डाहेवामासच्छ्रवणा -

तिनिग्रहस्थानागांतत्वज्ञानाग्निः श्रेयसाधिगमः"

न्या० अ० ۱ پا۰ ۱ सू० ۱ ॥

ارنھت پرمان جس سے دستو کا پختارنھت گیان ہوتا ہے۔ پر مہ جس کا گیان پرمان سے  
 ہے۔ سنٹے جہاں سامانیہ گیان ہو پرتو پرمان کے جہاد سے نچٹ گیان نہ ہو پراچن  
 جس ارنھت کی اچھا کو دھارن کر کے کاریہ میں پرورتی ہوتی ہے۔ درشانت جس میں لوگ اور  
 پریکٹکوں کی بدھی سامان ہو۔ سدھانت جو پرتی پختی کے ساتھ واد کر کے اتم دیو ستھا ٹھہرے  
 انیادی اور سب مولہ پدارتھوں کے تو گیان سے لنتریس ارنھت مکتی پراپت ہوتی ہے۔  
 کیونکہ جب پرمان اودی دو اراجو کو یہ نتیجہ ہو جاتا ہے۔ کہ ایک پدارتھ میرے آتما کے انوکولی انگ  
 ہرتی کوں ہے۔ تو ستیہ کاریوں میں پرورتی ہوتی ہے۔ جسکے بھوگنے کیلئے جنم کی اوشیکتا نہیں ہوتی  
 اسی پرکار جب جیو اپنے پر کرتی پختارنھت کے گنوں کا بڑیک بڑیک نتیجہ کر لیتا ہے۔ تب وہ  
 انتہاست کو بڑیک سا دھن کر لیتا ہے۔ جس پرکار آج کل جفرینے اور لغتوں کے دوار اہم کو ہر  
 ایکے دلش سندر جھیل اودی کا پختارنھت گیان پکار دوشی سے ہماری نیاسے شالی سرکار نے بنا رکھے  
 گھر بیٹھے سکھلا دیا ہے۔ اور یہ بھی پگٹ کر دیا کہ ایک لگر میں یہ دستو آتوں ہوتی۔ واپس کے لوگوں کا میت  
 ہے۔ اگنی پریتی ہے۔ جب ہتھیہ اس پرکار جان لیتا ہے۔ کہ ایک دلش واسیوں کا یہ دہرم ہے۔ ایسا  
 سو جیوہے۔ ایسا دھن ہے۔ ایسے کاریہ میں۔ نکا ایسا چال چلن ہے۔ انیادی باتو لگو جا کر اس کو اپنے  
 ہتھیہٹ کی سدھی ناگیان جس سٹھل سے پریت ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتے۔ ایتھا ارنھت بھرم کر کے  
 اپنی آٹھ لاش نہیں کرتا۔ اسی پرکار اس پرمان کی دیانتا سے پر کرتی کا پورا تشنہ جس کے جانتے سے پر کرتی



کے پورے سدھانت کو جان کر اپنی اتما کے انوکھل و پرتی کو مل نہ جا کر ہے۔ آپاویہ روپ برتی کو اس میں نہ چھن کر اپنے ابعیثٹ آند کے لئے میں کرتا ہے۔ اور یہ پورن وری کی گیان کے آئندے ابعیثٹ کا پراپت کر کے اتیو دکھ کو پراپت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تو سامانیہ پرتش بھی نہیں چاہتا۔ کہ بنا پر یوجن کے پکش پات کر کے اپنے نام کو کائنات کرے۔ تو ایشور میں یہ سند یہہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پیارے پاٹھکو! سناریں کرموں کے پھل کے بنا کوئی بھی ستھی دھی نہیں ہوتا۔ اور جب تک کرموں کا ودھی نشیدھ نشچہ نہ ہو جائے۔ تب تک ان کرموں میں پرتی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی گیات ہوتا ہے۔ کہ کرموں کی ودھی نشیدھ کا گیان ایشور نے جیوں کو دیا ہے۔

پیارے پریشک جنو! یہ تو آپ ٹھیک ریتی سے سمجھتے ہیں۔ کہ جو نشیدھ جس دستو و کوشل کو بناتا ہے۔ جب تک اس کو بخار بخد ورتنے کی ودھی مکھ سے دیکھ سے نہ ملادے۔ تب تک اس کا بخار بخد ورتا و کسی کو بھی نہیں آتا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ہمارے سامنے جو گھڑیاں امرکھ اور یورپ دیش سے آتی ہیں۔ جب تک ان کو کئی رنگا نے کاسیہ و ودھی اور سوئیوں کے گھٹانے بڑھانے کے نیم تیز اور دھما کرنے کا دھارم کو نہ دوت ہووے۔ تب تک اس گھڑی سے ہم بخار پر یوجن سدھ نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہم اس دستو کے بگڑنے سے ودھی ٹھہرانے جاسکتے ہیں۔ ہم جگت میں دیکھتے ہیں۔ کہ جہاں ہم بنا دیکھے ہتھوڑی دور بھی چلے۔ وہاں ٹھوکر کھائی۔ جو جتلاتی ہیں کہ ایشور نے جو ہمیں آنکھیں دینے سے دیکھ کر چلنے کی آگیا دی تھی۔ اس کو بھگا کرنے کا یہ پھل ہے۔

پیارے پاٹھکو! اسی پرکار جب ایشور کسی بی ہونی اندریوں کے نیوں کو توڑ کر پکش میں دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس سے یہ انو بان سدھ ہے۔ کہ ورتان دکھ بھی پور میں جو ایشور آگیا انگنہں کی ہے۔ ان کا پھل ہے۔

ہناشہ گن! جب یہ نشچہ ہو گیا۔ کہ دکھ ایشور آگیا انگنہں کا پھل ہے۔ تو یہ بات چھی نہیں رہتی۔ کہ ایشور نے ہمیں کیا آگیا دی ہے۔ اب ایشور آگیا کو ہم اس کے دے بیوں تھا و ودھی نشیدھ رونی ویدوں سے پاتے ہیں۔

پیارے پاٹھکو! جب نشچہ ہو چکا۔ تو ہم ان پستکوں کی جن کو سناریں ایشور آگیا ملنے میں ہریشا کرنے کے لئے آدیوگ کرتے ہیں۔

پیارے پاٹھکو! ویدوں کو چھوڑ کر باقی چار پستکیں توریت مذبور۔ انجیل۔ قران کو ادھیکاش لوگ ایشور آگیا کے نام سے پکارتے ہیں۔

پرہی پستک توریت تو موسے کے سمیہ میں آتری۔ وچار یہ آوتن ہوگا۔ کہ موسے سے پہلے لوگوں کو ودھی نشیدھ کا گیان کس پرکار سے ہوتا تھا۔ اور آدم سے لے کر موسے تک ایشور نے

سنساریں مٹی و نہیں۔ اور موسے سے پہلے سنساریں کون بات نہ مٹی جس کے لئے ریشم  
 بستک کی اوشیکنہ مٹی جس کو توریت نے پورا کیا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ وہ ناقی لٹھن ہے۔  
 پیارے پاشکو ایسی دوجن توش نیائے سے یہ بھی مان لیں کہ توریت کی اوشیکنا مٹی تو  
 توریت میں کیا بیونیت مٹی؟ جس کو پورا کرنے کے لئے زبور کی اوشیکنا ہوئی۔ اور توریت کے بنانے  
 والے کی اس اوشیکنا کا گیان پورو تھا وہ نہیں۔ یہی تھا تو پہلے کیوں نہ لکھا۔ اور آدم سے لے کر  
 داؤد تک منشیوں کا بیون اوصور کے پن میں گیا۔ اور ان کو ایضاً کی یہ تھا کہ اوشیکنا کو نہ پالنے  
 سے وچخت رہ کر جو کھٹاٹھا پڑا۔ اس کا دوش کس پر آویگا؟ توریت کے بنانے والے پر۔  
 پیارے پاشکو اس سنساریں دو پر کار کا گیان پر اپت ہوتا ہے۔ ایکسا تو سامانیہ گیان۔ دوسرا  
 ویش گیان۔ سامانیہ گیان تو جیو کے سو بھاو سے ہی رہتا ہے۔ کیونکہ جیو الیکہ ہے۔ ارتھات  
 یعت گیان سو بھاو سے سمت چوڑں میں رہتا ہے۔ پرنتو ویش گیان بنا کسی منت سے نہیں  
 ہو سکتا۔ کھانا، سونا، رونا، تیاوک جو کاریہ پشو پشی سر ہادی سب بیونیوں میں رہتا ہے۔ وہ سو بھاوک  
 ہے۔ پرنتو ہر ایک بیونی میں جو ویش گیان ہے۔ وہ کسی منت ارتھات دوسرے کے سکھانے  
 سے پر اپت ہوتا ہے۔

مترور کہ جب ہم سمت چوڑں سے منشیوں کی تنہا کرتے ہیں۔ اس سمیہ سمت چوڑں  
 میں بھوگ شکتی کو پاتے ہیں جیسے گوبھیس اشوآدک پشو تھا ہنسآدک پشی و سر ہادک  
 نزیک جیو آتادک پدارتھوں کو بھوگتے ہیں۔ پرنتو ان کو آتادک پدارتھوں کی بردھی تھا اوپتی  
 کرنے کا گیان نہیں پریت ہوتا۔ اس سے گیانت ہوتا ہے۔ کہ جیو سو بھاو سے درتھان اوشکا  
 کا گیان رکھتا ہے۔ کہنتو جب ہم منشیوں میں کرت تو شکتی ارتھات کرموں کے کرنے کی  
 سامرھتہ کو چار ویشی سے دھارتے ہیں۔ تو یہ سامرھتہ انیہ چوڑں میں نہ پا کر ہیں و شواس ہوتا  
 ہے۔ کہ یہ شکتی کسی منت سے اوپن ہوتی ہے اور جب ہم اشکشت پرتھوں کو دیکھتے ہیں۔ تو  
 وے بھی کرت تو شکتی سے شونیہ ہی پریت ہوتے ہیں۔ اس سے پشٹ گیان ہوتا ہے۔  
 کہ کرنے کی سامرھتہ پر اپتی منشیوں کو شکشا سے ہونی ہے۔ اب یہ چار اوپن ہوتا ہے کہ منشیوں  
 کو شکشا کس سے پر اپت ہوتی؟ بہت لوگ تو کہیں گے کہ شکشا بیوڑں کے پر پر میل سے  
 اوپن ہوتی ہے۔ کیونکہ بہتوں کی اپیکیتا یا سامانیہ گیان ال کہو گیان و ویش گیان اوپن ہو  
 جاتا ہے۔ پرنتو تو ویشی کے چار سے یہ مختیار پریت ہوتا ہے۔ جیسے دیاسلانی میں سامانیہ  
 اگنی ہے۔ اور رگلے سے ویشا گنی پرگٹ ہوتی ہے۔ تو رگنا منت ہی ویشا گنی کا اپادک  
 ریت ہوتا ہے۔ اور ڈبی میں سو دیاسلانیوں کے یوگ سے ویشا گنی کا اوپن کرنے والا منت  
 کارانی نہیں۔ جب ایک سلانی میں ویشا گنی پرگٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت سی بیوڑوں کو



یہ شکتی دے سکتی ہے۔ اسی پر کار جب تک چید کو شکشا پر اپت نہ ہوگی تب تک اس میں یہ  
 سارہ ظن نہ ہوگی۔  
 پر یہ پاشکو! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چید و تمانیتہ پرتی انتی کرتا ہے۔ اس سے کال پاکر  
 سر و گئے ہو جائے گا۔ پرتو ان کا یہ بدھانت ایشیک نہیں۔ کیونکہ چید و تمان گیان و شہ کبھی بھی بنا  
 منت انتی نہیں کر سکتا۔ اس میں بدھتو یہ ہے کہ کوئی دستو بھی انتی نہیں کرتی۔ کنتو اپنے  
 آپ یوگی اویوؤں کو پر کرتی سے گرس کرتی ہے۔ اس کو موڑھ پرش اس کی انتی ماننا ہے۔ کنتو  
 گنوں کے اوچت سہکاری منت کو پاکر ادھک ہو جاتی ہے۔ پرتو ویش کال ادک تھتھار کرتی  
 یہ سب گیان سے شونیہ ہے۔ ان سے سر و گینا کا بدنا اسمبھو ہے۔ بہت سے جانی یہاں پر  
 یہ شکا کریں گے کہ چیدو جہاں جائیگا وہاں کے پدارتھوں کو دیکھ کر اپنی گیان شکتی کو بنا کسی منت  
 کے چڑھا سکتا ہے۔ پرتو یہ شکا بھی اسگت ہی ہے۔ کیونکہ سور یہ کے منت سے چکش ویش  
 پر تیشک پدارتھوں کے دیکھنے کی شکتی اوبھی کاش ہو جاتی ہے۔ اس سے روپ گیان تو ہو  
 گیا۔ پرتو ویش گیان کا سا بھاوی رہا۔ اور یہ شکتی سب چوڑوں میں موت اپسھت ہے۔ اس  
 کو تم ویش گیان نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ سنسار کے پیشو پکشئی روپ گیان کو پر اپت ہیں۔ کنتو پریش  
 میں آتی رکت انومان اوی جنم گیان جس سے کاریہ کو دیکھ کر ان کا بدھ اور رنگ کو دیکھ کر رنگی کا بدھ  
 ہوتا تھا نتیہ کے دیوار سے اونھو بنا شکشا کے پر اپت نہیں ہوتا۔ اس لئے اوشیہ انومان ہوتا ہے۔  
 کہ یہ شکشا نتیہ کو کہیں سے پر اپت ہوئی ہے۔

پر یہ مٹروا یہ تو آپ سوچا کرتے ہیں کہ جب تک آپ کسی بھرتیہ و سنان کو کسی کاریہ  
 کے کرنے کی آگیا نہ دیں۔ اور لوگروں کے کرنے کا نشیدہ نکات پیدیش نہ کریں۔ تب تک اس کو  
 کسی کرم کے کرنے کے لئے کیلئے دوشی نہیں بنا سکتے۔ اور نہ اس کو وڈوے سکتے ہیں۔ یدی  
 آپ اس کو وڈوئیں تو کوئی بھی آپ کو نبائے شیل یا بھلا نہیں کہیگا۔ یدی آپ کسی نبائے شیل نتیہ کو کسی  
 پراوئی کو وڈوئیں دیکھیں گے تو پکویہ دو ہائیں وھیان ایشیک ہی پراوئی نے کیا ویش  
 گی آگیا تو لنگھن کیا ہے۔ یادو نبایا ویش انیانی ہے۔ پہلی اوشھائیں تو اسکی آگیا کا پرچار وناوشاک  
 ہماشہ گن اب آپ وچاریں کہ سنسار میں جو کروڑوں چیدو نانا پرکار کے دکھ پارہے ہیں۔ ان کو  
 دیکھ کر سمجھا رہے تھے یا تو دکھ کو پور و کرم کا پھل سمجھیں گے دکھ وانا ایشور کو انیانی جانے گا۔ کنتو ایشور  
 بنائے کاری ہے۔ اس کو انیانی کہنا کیوں موڑھوں کا پرلاپ مارتے ہیں۔ ہاں یہ سب منشیوں کے  
 پاؤں کا پھل ہے۔ پاپ ایشور آگیا کو لنگھن کرنے کا نام ہے۔ اس سے بھی سدھ ہوتا ہے۔ کہ ایشور  
 نے اوشیہ کوئی آگیا دی ہے۔ جس کے انوسار چل کر منشیہ اس دکھوں سے چھوٹ سکتا ہے جس  
 کے ورو دھ چلنے ہی سے منشیہ ان دکھوں سے گرسٹ ہوتا ہے۔

پیارے ہاشیو! جب اس پرکار ایثور فرمت نیم یا آگیا یا ستیہ ویامیکت پستک کی آوشیکتا  
 پریتیت ہوتی ہے۔ اور ایثور کے نیائے آوی گئوں سے لکشیہ ہوتا ہے کہ اوشیہ اس نے پر کرتی  
 کے نیوں کو سنسار میں پرچار کیا ہے۔

پیارے پانٹکوایدی ہم یہ مان لیں کہ سنسار میں ایثور آگیا پر چلت ہے تو ہمیں اس کا  
 وچار کرنا پڑتا ہے کہ ایثور آگیا کے نکش کیا ہیں یا ایثور نے جو ہمیں ویدوں کا گیان دیا ہے  
 وہ کیسا ہے پہلا نکش ہم آوشیکتا کے انوساریہ کرتے ہیں کہ

”**हितहितसाधनताबोधकत्वं वेदत्वम्**“

ارغقات جو بہت جیو اتما کے انوکول اور آہت جیو اتما کے پرتی کول ساو حصوں کا بودھک ارغقا  
 بتلائے والا ہو اسے وید کہتے ہیں تو یہ نکش سب گرغقوں میں آتی دیا پت ہوتا ہے۔ ارغقا  
 سب گرغقہ مقوڑی بہت بہت کی ودھی اور آہت کا نشیدہ سے رہتے ہیں پھر نکش اس پرکار  
 کرتے ہیں کہ

”**हितहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि इति वेदाः**“

ارغقات جو بہت بہت کا بودھک پڑش واکیہ ارغقات کسی نشیہ کا کہا ہوا واکیہ نہیں اسے وید کہتے  
 ہیں اب ناستکوں کے گرغقوں اور قران انجیل توریت زبور ان پستکوں میں آتی دیا پتی ہوگی  
 کیونکہ میں لوگ اپنے تیر مقنکر ویکو ایثور مانتے ہیں اور مسلمان لوگ قران کو ایثوریہ پستک مانتے  
 ہیں عیسائی انجیل اور یہودی توریت اور زبور کو اب ویدوں کا نکش یہ ہوگا۔

”**हितहितसाधनताबोधकानि चापुरुषवाक्यानि ब्रह्मप्रतिपाद्यकानि सृष्टिकर्माविरुधानि इति वेदाः**“

اس میں جو اوستھا بہت گیان کا بودھک پڑش واکیہ نہ ہو برہم کا پرتی پادک ہو اور سرشی کریم  
 درودھ نہ ہو اسے وید کہیں گے پر تو وید شبد ہے شبد کو پرمان نہیں مانا جاتا جب تک اس میں  
 دوش پائے جادیں جیسا ہمارا گوتم جی نے شبد پر یکشا میں لکھا ہے۔

”**तद्व्याप्राप्यमनृतव्याघातपुनरुक्तिदोषेभ्यः**“

ارغقا شبد پرامانیہ ہے کیونکہ اس میں امرت نام جھوٹا ہونا دیا گھات نام پر پیر درودھ شبد کبھی  
 سدھ واک نہیں ہوتا اس کارن اس کو پرمان نہیں مانا جاتا کیونکہ ایثور سروگیہ ہے وہ امرت  
 پچن کبھی نہیں کہتا اس کا کتن تمو گیان کے انوکول ہوتا ہے اس کارن ویدوں میں یہ دوش  
 نہ ہونا چاہئے اور سروگیہ اپنے پورو کتن کو جھٹول کر اس کے درودھ بھی نہیں کہتا اس کارن  
 بیا گھات دوش بھی ویدوں میں نہیں ہو سکتا اور پھر اکتی بھی اگیا نی کے کتن میں ہوا کرتی ہے  
 ویدوں کو ان دوشوں سے رہت گوتم آوی ہمارا رشیوں نے اپنے اپنے شاستروں میں

اوم شانتی! شانتی! شانتی!!!

(یعنی لال دت کا تب کنجھ روڈی)



اوم

ویدک دھرم

تویوں کا مخزن ہے

مُصَنَّف

شری سوامی رشنانند جی سترتی

جس کو  
وزیر چند شرما

مالک

ویدک لستیکالیہ متصل بیگیان مندر لاہور

نے شایع کیا

شری بالکند شیمپر سیں اسپتال روہ ڈالہور میں پرنٹ کرا گیا

تعداد ۱۰۰۰

۱۹۶۱ء  
۱۹۶۲ء  
۱۹۶۳ء  
۱۹۶۴ء  
۱۹۶۵ء  
۱۹۶۶ء  
۱۹۶۷ء  
۱۹۶۸ء  
۱۹۶۹ء  
۱۹۷۰ء  
۱۹۷۱ء  
۱۹۷۲ء  
۱۹۷۳ء  
۱۹۷۴ء  
۱۹۷۵ء  
۱۹۷۶ء  
۱۹۷۷ء  
۱۹۷۸ء  
۱۹۷۹ء  
۱۹۸۰ء  
۱۹۸۱ء  
۱۹۸۲ء  
۱۹۸۳ء  
۱۹۸۴ء  
۱۹۸۵ء  
۱۹۸۶ء  
۱۹۸۷ء  
۱۹۸۸ء  
۱۹۸۹ء  
۱۹۹۰ء  
۱۹۹۱ء  
۱۹۹۲ء  
۱۹۹۳ء  
۱۹۹۴ء  
۱۹۹۵ء  
۱۹۹۶ء  
۱۹۹۷ء  
۱۹۹۸ء  
۱۹۹۹ء  
۲۰۰۰ء  
۲۰۰۱ء  
۲۰۰۲ء  
۲۰۰۳ء  
۲۰۰۴ء  
۲۰۰۵ء  
۲۰۰۶ء  
۲۰۰۷ء  
۲۰۰۸ء  
۲۰۰۹ء  
۲۰۱۰ء  
۲۰۱۱ء  
۲۰۱۲ء  
۲۰۱۳ء  
۲۰۱۴ء  
۲۰۱۵ء  
۲۰۱۶ء  
۲۰۱۷ء  
۲۰۱۸ء  
۲۰۱۹ء  
۲۰۲۰ء  
۲۰۲۱ء  
۲۰۲۲ء  
۲۰۲۳ء  
۲۰۲۴ء  
۲۰۲۵ء

۱۹۵۱ء  
۱۹۵۲ء  
۱۹۵۳ء  
۱۹۵۴ء  
۱۹۵۵ء  
۱۹۵۶ء  
۱۹۵۷ء  
۱۹۵۸ء  
۱۹۵۹ء  
۱۹۶۰ء  
۱۹۶۱ء  
۱۹۶۲ء  
۱۹۶۳ء  
۱۹۶۴ء  
۱۹۶۵ء  
۱۹۶۶ء  
۱۹۶۷ء  
۱۹۶۸ء  
۱۹۶۹ء  
۱۹۷۰ء  
۱۹۷۱ء  
۱۹۷۲ء  
۱۹۷۳ء  
۱۹۷۴ء  
۱۹۷۵ء  
۱۹۷۶ء  
۱۹۷۷ء  
۱۹۷۸ء  
۱۹۷۹ء  
۱۹۸۰ء  
۱۹۸۱ء  
۱۹۸۲ء  
۱۹۸۳ء  
۱۹۸۴ء  
۱۹۸۵ء  
۱۹۸۶ء  
۱۹۸۷ء  
۱۹۸۸ء  
۱۹۸۹ء  
۱۹۹۰ء  
۱۹۹۱ء  
۱۹۹۲ء  
۱۹۹۳ء  
۱۹۹۴ء  
۱۹۹۵ء  
۱۹۹۶ء  
۱۹۹۷ء  
۱۹۹۸ء  
۱۹۹۹ء  
۲۰۰۰ء  
۲۰۰۱ء  
۲۰۰۲ء  
۲۰۰۳ء  
۲۰۰۴ء  
۲۰۰۵ء  
۲۰۰۶ء  
۲۰۰۷ء  
۲۰۰۸ء  
۲۰۰۹ء  
۲۰۱۰ء  
۲۰۱۱ء  
۲۰۱۲ء  
۲۰۱۳ء  
۲۰۱۴ء  
۲۰۱۵ء  
۲۰۱۶ء  
۲۰۱۷ء  
۲۰۱۸ء  
۲۰۱۹ء  
۲۰۲۰ء  
۲۰۲۱ء  
۲۰۲۲ء  
۲۰۲۳ء  
۲۰۲۴ء  
۲۰۲۵ء

# ویدک دھرم مذہبی خیال کا مخزن ہے

آج کل آریہ سماج کا مقابلہ فرانی - کرائی - پولانی جیہنی وغیرہ کل مذاہب سے چل رہا ہے۔ لیکن مذاہب باوجود اپنی تعداد کی زیادتی اور سامان کامیابی کی افراط اور پُر دور کو ششوں کے اکیلے اکیلے اور بعض موقعوں پر ملکر کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا آریہ سماج میں عالم زیادہ ہیں، ہرگز نہیں۔ کیا آریہ سماج کے پاس دنیاوی اشیاء کی امداد زیادہ ہے۔ ہرگز نہیں!

کیا آریوں کی عقل زیادہ ہے۔ ہرگز نہیں۔ بھڑکیا وجہ ہے کہ آریوں کی منہنی بھر تعداد تمام مذاہب کے وسیلے بھرا رہی ہے۔ سمب کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر روشنی ہے۔ وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو پرماشما کی دی ہوئی۔ دوسری انسانوں کی۔ پرماشما کی بنائی ہوئی روشنی سورج ہے۔ اور انسانوں کی بنائی ہوئی روشنی چراغ۔ لالٹین۔ لمپ۔ بجلی۔ گیس کی روشنی وغیرہ ہیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ تم نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو کیوں پرماشما کی بنائی ہوئی روشنی میں شامل نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چاند وغیرہ بذات خود روشن نہیں۔ بلکہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتے ہیں۔ اب سورج تو کسی انسانی روشنی سے امداد کا خواستگار نہیں۔ اور نہ ہی کسی سے بنا ہے لیکن مسند انسان کی روشنی کے سامان ہیں۔ ان میں ظروف تو انسان کے بنائے ہوئے مثلاً چراغ۔ لالٹین۔ لمپ۔ تیل اور بی وغیرہ لیکن جو روشنی ہے۔ وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں۔ بلکہ وہ سورج کی کرڑوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آگ یا روشنی رکڑنے سے پیدا ہوتی ہے آگ حاصل کوئی جوہر نہیں۔ لیکن یہ سخت غلطی ہے۔ کیونکہ گرمی اور روشنی وغیرہ صفات ہیں۔ جن کا موصوف آگ ہے۔ آگ کے بغیر روشنی اور گرمی کس موصوف کی صفات ہوں گی۔ جو لوگ آگ اور گرمی کو ایک سمجھتے ہیں۔ اور بھی سخت غلطی پر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آگ



کبھی بغیر دوسری نشے کے ظاہر نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ جو ہم نہیں عرض ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ اگر بانی بغیر مرتن کے قائم رہے تو اس کے جوہر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رہنے کی واسطے کسی طرف یا جگہ کا ہونا جو کچھ واسطے بھی لازمی ہی اگر زمین کو سوج کی اکثر نشہ فکرتی نہ کیجئے ہوئے ہو۔ تو زمین کا قائم رہنا بھی ممکن ہی۔ تو کیا اس خلقت میں زمین جو ہر نہ ہر کسی عرض ہو جائیگی۔ ہرگز نہیں اگل موصوف ہے اور گرمی اور روشنی اس کی صفت ہیں۔ دنیا میں جتنا دن ہے وہ سب سورج کی کرنوں سے کھیل ہے چونکہ یہ بخت بہت لمبی ہے۔ اس واسطے اس مختصرے فریٹ میں اس کا کھل طور پر نامشکل ہے۔ اس واسطے مختصر ہی عرض کیا گیا ہے جس طرح مادی روشنی دو قسم کی ہے۔ ایسے ہی روحانی روشنی یعنی تعلیم بھی دو قسم کی ہے۔ ایک ابتدائی دی ہوئی الہامی تعلیم۔ دوسری انسان کی بنائی ہوئی کتابیں جن میں بہت سی تالیسی ہوتی ہیں کہ انمول تو الہامی تعلیم سے حاصل کرتے ہیں۔ اور باقی فروعات ملک کی حالت کے مطابق کلپنا کر کے سوسائٹی کے واسطے قانون بن جاتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ صرف پرانے حالات کو ہی بیان کرتی ہیں۔ بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ الہامی تعلیم کو بیچ بنا کر اس کے کسی اعلیٰ اصولوں کی تشریح میں فلاسفی کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ کچھ سچی باتیں الہامی کتاب میں سے لیکر باقی اپنی اغراض کو پورا کرنے کے وسائل ملا کر ایک مذہبی کتاب کی شکل پکڑتی ہیں۔ زیادہ تر مذہبی کتابیں اسی طور پر بنی ہیں۔ جب ہم ہر ایک مذہب کو غور سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے عقائد کچھ تو ایسے پاتے ہیں جو الہامی کتاب یعنی وید سے لئے ہوئے ہیں۔ جینیوں کے اندر اہنسا کاں سے آئی۔ ویدک دھرم سے۔ اگر کسی کو شک ہو تو

انتہا سیتا سے آدمی یا ایتھروانی بھوتانی آتمن بنو الوہیتی

یکرویدادھیلے ہم کے مترو کو دیکھ کر یا کر وید بھو شویج آتام تو نہ دی چکستی

پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح کوئی اپنا دکھ پانا پسند نہیں کرتا۔ ایسے ہی دوسرے کو دکھ دینا بھی پسند نہیں کرنا چاہئے۔ لیکن جینیوں کے اندر جو متمتع الوجود یعنی غارہ باتیں ہیں۔ وہ ان کے اچار یوں کی طائی ہوئی ہیں۔ مثلاً کئی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ

ہی اور بھی بہت سی باتیں ملتی جاتی ہیں۔ جن کے سبب عالموں کی نظر میں جینی مت کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اہل اسلام ہیں تو حیدر مسک تھریر وغیرہ بہت

سی باتیں ویدوں سے لی گئی ہیں۔ لیکن علما اسلام کو اس قدر بھی خبر نہیں کہ  
 کس قسم کی توحید ضروری ہے۔ آیا وحدت فی الذات یا وحدت فی الصفات  
 یا وحدت فی العبادت۔ کیونکہ اگر خدا کو اپنی ذات میں واحد تسلیم کیا جائے تو  
 کل دنیا کی علت مادی بھی خدا ہی ہوگا۔ لیکن علت مادی کی صفات کا معلول  
 میں ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ جو زہر سونے سے بنتے ہیں۔ اُن میں سونے کی  
 صفات لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ سوائے پارک گنوں یعنی ان صفات کے  
 جو حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی صفت نہیں جو علت میں ہو معلول  
 میں نہ ہو۔ لیکن خدا ملک بالذات ہے۔ اس واسطے کل دنیا مذکور بالذات ہونی  
 چاہیے۔ خدا بین سرور ہے۔ اس واسطے کل دنیا سرور سے لبریز ہونی چاہیے۔  
 کسی کو بھی تکلیف نہ ہونی چاہیے لیکن ہم دنیا کی بے انتہا چیزوں کو جنکو مادی کہا جاتا ہے  
 غیر مذکور پاتے ہیں۔ کروڑوں مذکور انسان و حیوان و کھ سے معمور پائے جاتے ہیں  
 اس واسطے ہر عقلمند کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدا اُن کی علت مادی نہیں بلکہ غیر مذکور  
 اشیا کی علت فاعلی ہے۔ چونکہ مذکور ارواح دو ہی حالتوں میں آسکتی ہیں۔ یا تو  
 ان کو معلول اور خدا کو علت مادی تسلیم کیا جائے۔ اس حالت میں روح کا دکھی  
 ہونا ناممکن ہوگا۔ دوسری حالت میں روح کو قیوم تسلیم کیا جائے۔ اور دکھ سکھ  
 اس کے مابین صفات مانی جاویں۔ لیکن اس بات کو وحدت فی الصفات کا مسد  
 روکتا ہے۔ کیونکہ قدامت کی صفت خدا کے ساتھ روح کو بھی لازم آتی ہے  
 لیکن وحدت فی الصفات کے یہ معنی کرنا سراسر جہالت ہے۔ بلکہ وحدت فی الصفات  
 کے یہ معنی کہ تاکہ جس قدر صفات خدا میں ہیں۔ اسی قدر صفات دوسری شے  
 میں نہیں۔ بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ کیا سبب ہے کہ وحدت  
 فی الصفات کے ایسے معنی کرنا جہالت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی وحدت فی الصفات والا خدا ممنوع الوجود ہے  
 کیونکہ اس وقت خدا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں۔ روح ہے۔ اس  
 سے بھی کسی کو انکار نہیں۔ مادہ اور مادی جسم ہیں۔ ان میں بھی کسی کو  
 انکار نہیں۔



جب ہستی کی صفت خدا اور انسان میں مل گئی۔ پس وحدت فی الصفات کہاں رہی۔ ہمارے اہل اسلام دوست اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ہستی تو خالق ہستی ہے۔ اور روح مادہ کی ہستی مخلوق ہستیاں ہیں۔ اس واسطے دونوں ہستیوں میں فرق ہے۔ پس جب دونوں ہستیاں علیحدہ علیحدہ قسم کی ہیں۔ تو وہ دونوں ایک ہیں ہی نہیں۔ اس واسطے ان کا ملنا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن یہ تمیز تو قدامت میں بھی ہوتی ہے۔ خدا کی قدامت درجہ مالکیت کا رکھتی ہے۔ اور روح اور مادہ کی قدامت درجہ ملکیت کا۔ ملک اور مالک ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہ تو شریک ہوتے ہیں۔ نہ ایک جنس رہے۔ اصل توحید وحدت فی العبادت ہے۔ جو مذہب کی جان ہے۔ مگر وید نے تو ایک ایٹھور کی عبادت ہی فرضی کھڑا کیا ہے لیکن اسلام میں پیغمبر کو شریک کیا گیا ہے۔ اور ایک ایٹھور کی عبادت کرنے والے کو شیطان بتلایا گیا ہے۔ شیطان کون تھا۔ فرشتوں کا استاد۔ ایک ہزار برس تک خدا کی عبادت کرنے والا۔ جس جرم میں راندہ درگاہ ہوا۔ آدم کو سجدہ نہ کرنے میں۔ پس جو پیغمبر کو نہ مانے وہ کافر اور جو آدم کو سجدہ نہ کرے وہ شیطان۔ لیکن اسلام میں جس قدر ٹوٹی پھوٹی خدا پرستی کی تعلیم ہے۔ وہ تو ویدوں سے لی ہوئی ہے۔ اور جو شہوت پرستی کی تعلیم ہے۔ وہ حضرت محمد صاحب کی من گھڑت ہے۔

دیکھو قرآن شریف میں یہاں سورۃ الاحزاب

وَإِذَا قُلْتُ لِلَّهِ جَمِيلٌ طَيِّبٌ وَأَتَمَّتْ عَلَيْهِ أَمْسَلُ  
رَجَاكَ دَاتِقَ اللَّهِ وَتَخَفِي فِي نَفْسِكَ صَا اللَّهُ صَبْلِيهِ وَتَخَفِي  
النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ قَلِمَا قَضَى زَيْدٌ مَخْلُوقًا  
وَرَجَا جَمَالِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جَزَاءُ جَزَاءِ عَالَمِهِمْ  
الْفَقْوُ مَحْمُونٌ وَطَلَا كَانَ أَصْلًا اللَّهُ صَغِيرًا

ترجمہ :- اور جس وقت کہ کہتا تھا تو اس واسطے اس شخص نے کہ نعمت کی ہے اللہ نے اوپر اس کے اور نعمت کی ہے تو نے اوپر اس کے

مقام رکھ دیا پر اپنے بی بی اپنی کو اور ڈر خدا سے اور چھپا تھا بیچ جی اپنے  
کے جو کچھ اللہ ظاہر کرے والا ہے۔ اس کا اور ڈر تھا تو لوگوں سے اور  
اللہ بہت لائق ہے۔ اس کا قد ڈر سے تو اس سے پس جب ادا کر لی زید  
نے اس سے حاجت بیاہ دیا ہم نے تجھ سے اس کو کہ نہ ہو دے اور ایمان  
والوں کے تنگی بیچ بی بیوں سے پالکوں ان کے جب ادا کر لیں ان سے حاجت  
اور ہے حکم خدا کا کیا گیا \*

کہئے جناب اس سے بڑھ کر شہوت پرستی کی اور کیا تسلیم ہوگی کہ  
لے پالکوں یعنی متبنیہ بیٹیوں کی عورتوں میں ایمان والوں کی تنگی نہ رہی۔  
لیکن افسوس ایمان والوں کی تنگی دور نہ ہوگی۔ کیونکہ نہ تو محمد صاحب سے  
پہلے کسی نے متبنیہ بیٹی کی عورت سے شادی کی تھی۔ اور نہ ہی حضرت کے  
بعد کوئی اس قسم کی شادی ہوئی ہے۔ اگر ہوئی ہے۔ تو علمائے اسلام کو اس  
کا ثبوت دینا چاہئے۔ کیا کوئی آدمی تسلیم کر سکتا ہے۔ کہ جو ایک شخص کی غرض  
کے واسطے تحریر ہو۔ وہ قاتل کی حد میں آ سکے۔ کیوں جناب متبنیہ بیٹیوں کی  
عورتوں سے شادی نہ کرنے سے کون سا نقصان تھا۔ جس کو پورا کرنے کے  
واسطے خدا کو ایسی ضرورت پڑی۔ جتنے بیٹا تو ہزار میں سے ایک کے ہوتا  
ہے۔ اگر خدا بیٹیوں کی عورتوں سے شادی جائز کر دیتا۔ تو البتہ کچھ تنگی دور  
ہو جاتی۔ اگر بہنوں بیٹیوں سے جائز کر دیتا۔ تو بھی کچھ ایمان والوں کو  
فائدہ ہوتا۔ یہاں تو صرف اپنی غرض سے بلا نکاح شرعی کام کرنا تھا۔ اس  
کے واسطے آیت گھڑ دی۔ کیوں گھڑی! تاکہ لوگوں سے ڈر نہ رہے۔ پہلے  
آیت سے رسول ڈرتے تھے۔ آیت بنا دینے کے بعد ڈر اُتر گیا۔ کیونکہ  
شادی پر خدا کی مرگ گئی۔

ہیں علماء اسلام کی عقل پر افسوس آتا ہے۔ کہ وہ کیوں ایسے شخص  
کو جو لوگوں سے ڈرتا ہے۔ اور خدا سے نہ ڈرتا ہو۔ کیونکہ اگر خدا سے ڈرتا  
تو خدا کو اس کے کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کہ ڈر خدا سے کہ اللہ بہت  
لائق ہے۔ کہ ڈر سے تو اس قسم کی تمام باتوں سے ڈرائی بھرا ہوا ہے



کہاں تک کہیں۔ جیسا یوں کی کشا تو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ویدک  
 دھرم میں دھرم کا دوسرا لکشن ہی کشا تسلیم کیا گیا ہے۔ اور شلیش  
 بھی ویدک دھرم سے لی گئی ہے۔ صرف بد کرتی کو روح القدس بتلائے  
 میں غلطی کی ہے۔ ورنہ باپ خدا اور بیٹا جو تو بنا ہوا ہے۔ پڑھنا دھرم  
 کے اندر جو نیک کرموں کی تعلیم ہے۔ وہ بچر وید اور صیائے ہم کے دوسرے  
 منتر سے صاف ظاہر ہے۔ سیکھوں کی ایثار بھگتی اور باقی مذاہب جو  
 ہندوستان کے ائمہ موجود ہیں۔ وہ تو اقراری ہیں کہ ویدان کا مخزن  
 ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیم بھی ویدوں سے لی گئی ہے۔ موسے کو  
 آگ میں خدا کا نظر آنا تو صاف نفقوں میں ویدک یگیہ والوں کی اس بات  
 کی نقل ہے۔ کہ جب یگیہ کرتے تھے۔ تو آگنی میں سے وضو ظاہر ہوتے  
 تھے۔ ایسے ہی سو قربانیاں بام مارگیوں کی نقل ہیں۔ جنہوں نے ویدک یگیہ  
 کے لئے معنی کر کے یگیوں میں ہنسا کا پرچار کیا۔ غرضیکہ اس وقت تو دنیا  
 کے مذاہب میں کوئی ایسی خبر لی نہیں۔ جس کا مخزن وید نہ ہو۔

جس قدر کسی مذہب کے اصول ویدوں کے مطابق ہیں۔ وہ ایسے  
 مضبوط ہیں۔ کہ ان کا کھنڈن ناممکن ہے۔ لیکن جو اصول من گھڑت ہیں۔  
 جس وقت ان کی بحث آتی ہے۔ اس وقت تمام مذاہب گھبرا جاتے ہیں۔  
 مسلمان تو حید پر بحث کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ لیکن قرآن کو الہامی ثابت  
 کرنے کے واسطے ایسا گھڑتے ہیں کہ دیو یا میں باوجود ۵۹ علماء اسلام کی  
 موجودگی کے ۱۰ دن میں الہام کی تعریف نہ کر سکے۔ اور نہ ہی نگینہ میں اسلام  
 نے قرآن کو الہامی ثابت کیا۔ بلکہ مولوی شفاء اللہ صاحب بھی کہتے رہے کہ جب  
 قرآن کو الہامی ثابت کرنے کے واسطے کھڑا ہوں گا۔ تب قرآن کے متعلق اعتراضوں  
 کا جواب دوں گا۔ کبھی کہا آپ مدعی ہیں۔ آپ ہی تعریف کریں۔ کیا اسلام  
 قرآن کے الہامی ہونے کا مدعی نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کرنا آسان ہے۔  
 لیکن قرآن کو الہامی ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ جتنا سورج کا مغرب  
 سے طلوع ہونا۔ اسی واسطے علماء اسلام بدایوں نے باوجود اقرار کرنے

بھی قرآن کو الٹا ہی ثابت کرنے سے گریز کیا۔ بلکہ اسلام کی تعریف بھی یہی کی کہ بذریعہ وحی کے نازل ہونے والا۔ لیکن یہ بات خود محتاج ثبوت ہے۔ علماء اسلام کو اول تو وحی کی تعریف کرنی ہوگی۔ پھر اس کی ہستی کے واسطے ثبوت دینے ہوں گے۔ جب تک وحی کی ہستی ہی پایہ ثبوت کو نہ پہنچے۔ تب تک اسلام کا دعوے گرا ہوا ہے۔

پیارے احباب! وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تمام دنیا کے مذاہب تالو بلیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیدوں کی تعلیم کے بالکل نزدیک آویں گے۔ اور اس بات کا اقرار کرنے لگیں گے کہ دیکھ دھرم ہی کل مذہبی خوبیوں کا مخزن ہے۔

اوشم

## مصنف ہذا کی چند دیگر کتابیں

۶	دشیش درشن مصنف مامنی کشادجی	۱۱	نیائے درشن مصنف مامنی گوتم جی
۷	سانکھیہ درشن مصنف مامنی کھل جی	۱۲	اردو ترجمہ دیا کھیا نظریوں کے جواب
۱۱	ویدانت درشن جلد اول	۱۳	آریہ سدھانت بھاشا
۱۲	ویشنگ آریہ بھاشا	۱۴	نیائے آریہ بھاشا
۱۳	ویدوں کی عظمت اردو	۱۵	سانکھیہ آریہ بھاشا
۱۴	ملہمان وید و قرآن کی سوانح عمری و تعلیم	۱۶	ایشور سدھشی و پرستی اردو
۱۵	مکتی سے جیو لوٹتا ہے اردو	۱۷	نئی و پرانی تعلیم کا مقابلہ
۱۶	اودیائے چار انگ اردو	۱۸	کھنڈا کیسی اردو
۱۷	مباحثہ اگر مہ قرآن کی چھان بین	۱۹	گورو شکشا
۱۸	وجہ ترمیم چاری اردو	۲۰	نویں و پندرہ چھان ویدانت
۱۹	کشمیا چند اودے	۲۱	ست برتی مانتہ
۲۰	کشمیا چند اودے	۲۲	صلے کا پتہ۔ وزیر چن شرم مانگ ویدک
۲۱	کشمیا چند اودے	۲۳	کشمیا چند اودے
۲۲	کشمیا چند اودے	۲۴	کشمیا چند اودے
۲۳	کشمیا چند اودے	۲۵	کشمیا چند اودے
۲۴	کشمیا چند اودے	۲۶	کشمیا چند اودے
۲۵	کشمیا چند اودے	۲۷	کشمیا چند اودے
۲۶	کشمیا چند اودے	۲۸	کشمیا چند اودے
۲۷	کشمیا چند اودے	۲۹	کشمیا چند اودے
۲۸	کشمیا چند اودے	۳۰	کشمیا چند اودے
۲۹	کشمیا چند اودے	۳۱	کشمیا چند اودے
۳۰	کشمیا چند اودے	۳۲	کشمیا چند اودے
۳۱	کشمیا چند اودے	۳۳	کشمیا چند اودے
۳۲	کشمیا چند اودے	۳۴	کشمیا چند اودے
۳۳	کشمیا چند اودے	۳۵	کشمیا چند اودے
۳۴	کشمیا چند اودے	۳۶	کشمیا چند اودے
۳۵	کشمیا چند اودے	۳۷	کشمیا چند اودے
۳۶	کشمیا چند اودے	۳۸	کشمیا چند اودے
۳۷	کشمیا چند اودے	۳۹	کشمیا چند اودے
۳۸	کشمیا چند اودے	۴۰	کشمیا چند اودے
۳۹	کشمیا چند اودے	۴۱	کشمیا چند اودے
۴۰	کشمیا چند اودے	۴۲	کشمیا چند اودے
۴۱	کشمیا چند اودے	۴۳	کشمیا چند اودے
۴۲	کشمیا چند اودے	۴۴	کشمیا چند اودے
۴۳	کشمیا چند اودے	۴۵	کشمیا چند اودے
۴۴	کشمیا چند اودے	۴۶	کشمیا چند اودے
۴۵	کشمیا چند اودے	۴۷	کشمیا چند اودے
۴۶	کشمیا چند اودے	۴۸	کشمیا چند اودے
۴۷	کشمیا چند اودے	۴۹	کشمیا چند اودے
۴۸	کشمیا چند اودے	۵۰	کشمیا چند اودے
۴۹	کشمیا چند اودے	۵۱	کشمیا چند اودے
۵۰	کشمیا چند اودے	۵۲	کشمیا چند اودے
۵۱	کشمیا چند اودے	۵۳	کشمیا چند اودے
۵۲	کشمیا چند اودے	۵۴	کشمیا چند اودے
۵۳	کشمیا چند اودے	۵۵	کشمیا چند اودے
۵۴	کشمیا چند اودے	۵۶	کشمیا چند اودے
۵۵	کشمیا چند اودے	۵۷	کشمیا چند اودے
۵۶	کشمیا چند اودے	۵۸	کشمیا چند اودے
۵۷	کشمیا چند اودے	۵۹	کشمیا چند اودے
۵۸	کشمیا چند اودے	۶۰	کشمیا چند اودے
۵۹	کشمیا چند اودے	۶۱	کشمیا چند اودے
۶۰	کشمیا چند اودے	۶۲	کشمیا چند اودے
۶۱	کشمیا چند اودے	۶۳	کشمیا چند اودے
۶۲	کشمیا چند اودے	۶۴	کشمیا چند اودے
۶۳	کشمیا چند اودے	۶۵	کشمیا چند اودے
۶۴	کشمیا چند اودے	۶۶	کشمیا چند اودے
۶۵	کشمیا چند اودے	۶۷	کشمیا چند اودے
۶۶	کشمیا چند اودے	۶۸	کشمیا چند اودے
۶۷	کشمیا چند اودے	۶۹	کشمیا چند اودے
۶۸	کشمیا چند اودے	۷۰	کشمیا چند اودے
۶۹	کشمیا چند اودے	۷۱	کشمیا چند اودے
۷۰	کشمیا چند اودے	۷۲	کشمیا چند اودے
۷۱	کشمیا چند اودے	۷۳	کشمیا چند اودے
۷۲	کشمیا چند اودے	۷۴	کشمیا چند اودے
۷۳	کشمیا چند اودے	۷۵	کشمیا چند اودے
۷۴	کشمیا چند اودے	۷۶	کشمیا چند اودے
۷۵	کشمیا چند اودے	۷۷	کشمیا چند اودے
۷۶	کشمیا چند اودے	۷۸	کشمیا چند اودے
۷۷	کشمیا چند اودے	۷۹	کشمیا چند اودے
۷۸	کشمیا چند اودے	۸۰	کشمیا چند اودے
۷۹	کشمیا چند اودے	۸۱	کشمیا چند اودے
۸۰	کشمیا چند اودے	۸۲	کشمیا چند اودے
۸۱	کشمیا چند اودے	۸۳	کشمیا چند اودے
۸۲	کشمیا چند اودے	۸۴	کشمیا چند اودے
۸۳	کشمیا چند اودے	۸۵	کشمیا چند اودے
۸۴	کشمیا چند اودے	۸۶	کشمیا چند اودے
۸۵	کشمیا چند اودے	۸۷	کشمیا چند اودے
۸۶	کشمیا چند اودے	۸۸	کشمیا چند اودے
۸۷	کشمیا چند اودے	۸۹	کشمیا چند اودے
۸۸	کشمیا چند اودے	۹۰	کشمیا چند اودے
۸۹	کشمیا چند اودے	۹۱	کشمیا چند اودے
۹۰	کشمیا چند اودے	۹۲	کشمیا چند اودے
۹۱	کشمیا چند اودے	۹۳	کشمیا چند اودے
۹۲	کشمیا چند اودے	۹۴	کشمیا چند اودے
۹۳	کشمیا چند اودے	۹۵	کشمیا چند اودے
۹۴	کشمیا چند اودے	۹۶	کشمیا چند اودے
۹۵	کشمیا چند اودے	۹۷	کشمیا چند اودے
۹۶	کشمیا چند اودے	۹۸	کشمیا چند اودے
۹۷	کشمیا چند اودے	۹۹	کشمیا چند اودے
۹۸	کشمیا چند اودے	۱۰۰	کشمیا چند اودے



ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ اور  
آریہ گھروں۔ مندروں کی شوبھا کے لئے سندر موٹے حروف میں وید متروا پیدیش  
رنگین چھپے ہوئے وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں۔

# کیا ویدوں پر مصنف کا ادھر کا



جنوری ۱۹۲۵ء

برقی ۱۹۵۱ء  
دہلی

۱۹۲۵ء

جس کو سوامی در شانند سرنوتی نے زمان کیا۔  
اور پنڈت وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ نے شری بالکند سٹیم  
پریس لاہور میں پنڈت کشن گوپال کے اہتمام میں چھپوا کر شائع کیا

# کیا ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار سب کو نہیں ہے؟

यथे माम्वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्म राजन्याश्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणायाः ।  
 (ارتھ) اس وید منتر میں پر ماتا جیوؤں کو اس بات کا اوپدیش دیتے ہیں کہ جس پرکار میں سمپورن منٹوں کے واسطے کلیان کے دینے والی ارتھات کنتی سکھ کی دینے والی۔ برگ وید آدمی چاروں ویدوں کی شکشا کا اپدیش کرتا ہوں۔ ویسے تم بھی کیا کرو۔ اس وید منتر سے صاف لفظوں میں ظاہر ہے کہ منٹوں کو وید پڑھاؤ۔ برہمن۔ کھستری۔ ویش۔ شودر۔ اور استری وغیرہ سب پرکار کے آدمیوں کے واسطے (استوہ) منتر تو سب آدمیوں کو ویسا ہی ادھیکار بتلاتا ہے۔ جیسا کہ ہر ایک آدمی پر ماتا کے دئے ہوئے سورج کے دیکھنے کا ادھیکار رکھتا ہے۔ لیکن اکثر آدمی یہاں کہتے ہیں کہ صرف برہمنوں کو ہی ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار ہے۔ شودروں کو نہیں۔ کیونکہ شودر کے واسطے (کیو پوت) ججو کی آگیا نہیں ہے۔ اور بنایگیو پوت کے منتر کے پڑھنے کا ادھیکار نہیں۔ جیسا کہ سوامی دیانند نے بھی اگر پہلے سوال کے پرمان سے لکھا ہے:

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥ गर्माष्टमे वा ॥ २ ॥

एकादशे क्षत्रियम् ॥ ३ ॥ द्वादशे वैश्यम् ॥ ४ ॥ आषोडशे शूद्रम् ॥

ब्राह्मणस्य नातीतः कालः आद्याविंशत क्षत्रियस्य आचार्यः

शूद्रस्य अतर्ध्वयतित सावित्रका भवन्ति -



(ارتقا جس دن جنم ہوا۔ بلکہ جس دن گرج رہا ہو۔ اس سے آٹھویں  
برش میں برہمن کے اور جنم و گرجہ سے گیارھویں برش میں اکھتری کے  
اور جنم اٹھوا گرجہ کے بارھویں برش میں ویش کے چھتر گایو پوت کرین  
اور برہمن کے سولہ۔ اکھتری کے بائیس۔ اور ویش کے پتر کو چوبیس برش  
تک گایو پوت چاہئے۔

اگر اوپر کہے ہوئے کال کے اندر گایو پوت نہ لیوے۔ تو ان کو گائتری  
اور ویووں کے پڑھنے کا ادھیکاری نہیں سمجھنا چاہئے۔

(۱۲) یہاں تو صاف ظاہر ہے۔ کہ جو برہمن بننے کا ادھیکاری لڑکا ہو۔  
اس کا سنسکار آٹھویں برش میں ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس حالت میں اس  
کو اٹھارہ سال پڑھنے کے واسطے بل جاویں گے۔ اٹھارہ برش کی شکستہ  
کے بنا برہمن ہونا مشکل ہے۔ اگر کوئی ادھک سے ادھک عقلمند بھی ہو  
تو وہ سولہ برش کی عمر سے پڑھنا شروع کر کے ہر ایک برش میں دو ویش  
کی تعلیم پا کر (ارتقا) دو دو امتحان پاس کر کے نو برش میں بھی ہو سکتا  
ہے۔ لیکن اس سے کم وقت میں برہمن ہونا کھٹن ہے۔ اور اکھتری  
لڑکے کو گیارہ برش سے پچیس برش تک چودہ برش تعلیم حاصل کرنی چاہئے۔  
اس کے بنا اکھتری بننا کھٹن ہے۔ لیکن بہت بلوان لڑکا جنم سے ہی  
جس کے اچھے سنسکار ہوں۔ تین برش تک تعلیم پا کر بھی اکھتری بن سکتا  
ہے۔ کیونکہ اکھتری کے کام میں دیا کے علاوہ طاقت کی بھی ضرورت  
ہے۔ اور ویش پد کے ادھیکاری کو بارہ برش سے پچیس برش تک نیزہ برش  
تعلیم پانی چاہئے۔ کیونکہ ویش کا کام (پروکھش) کی نسبت درتیکھش کے  
ادھک آسریہ ہے۔ عقلمند آدمی ایک برش میں ویش کی تعلیم حاصل کر سکتا  
ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے (برابچریہ اوسھقا) ختم ہو جاتی ہے۔ ندان چود ویدیا  
اس اوسھقا تک ویدیا پڑھنی شروع نہ کرے۔ وہ شورہ جاتا ہے۔

(سوال) سوامی جی نے تو برہمن۔ اکھتری اور ویش کا بالک لکھا ہے۔

تم برہمن۔ اکھتری اور ویش پد کا ادھیکاری کہاں سے لکھتے ہو؟  
(جواب) سوتر کے پدوں کا ارتقا تو یہ ہے۔ کہ آٹھویں برش کا آپ پن

ہو دے۔ لیکن آپ بین ارتھات گیو پویت سنکار سے پہلے کسی کی (دوج) سنگیا ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس کے دوجم ہوں۔ اُس کو دوج کہتے ہیں۔ پہلا جنم تو مانتا پتا کے ہاں اور دوسرا گورو پتا اور ودیا ماما کے کارن سے ہوتا ہے۔ لیکن جو ودیا روپی ماما کے گرجہ میں نہیں گیا۔ وہ (دوج) کس پرکار کہنا سکتا ہے؟ جو (دوج) ہی نہیں بنا۔ تو وہ برہمن کس پرکار ہو سکتا ہے؟ سوامی جی کو یہ ارٹھ کرنا پڑا۔ کہ برہمن کا مالک۔ لیکن جو درش اُس دشائیں رہتا ہے۔ وہ اس دشائیں بھی رہتا ہے۔ ندان برہمن کے مالک سے برہمن پدکا ادھیکاری مالک ہے۔ سوامی جی کے مطلب کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سوامی جی نے جو منوکا پرمان دیا ہے۔ وہ اس کو صاف ظاہر کر دیتا ہے۔

ब्रह्म बर्बसकामस्य कार्यं विप्रस्य पन्नमि  
राज्ञी बलार्थिनः पन्ने बहयस्य हार्थिनो ऽष्टमी

(سوامی جی کا ارتھ) یہ منومرتی کا بچن ہے کہ جس کو ششٹ ودیا بل اور ادیب ہارا کرنے کی خواہش ہو۔ اور مالک بھی پڑھنے میں سمرتھ ہو۔ تو برہمن کے مالک کا جنم دگر جہ سے پانچویں۔ اکھستری کا چھٹے۔ اور ویش کا آٹھویں برش میں گیو پویت سنکار کریں۔ یہ بات تب ہی ہو سکتی ہے۔ جبکہ ان کے مانتا پتا کا برا بھلا چورن ہونے پر بیاہ ہوا ہو۔ انہی کے لڑکے اس پرکار کی خواہش ظاہر کر کے جلدی ودیا کو پراپت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے مترہ سوال کریں گے کہ شلک کے لفظوں سے بھی برہمن۔ اکھستری اور ویش کا ہی آپ یلین ظاہر ہوتا ہے۔ شور کی سنتان کے واسطے کوئی رسم مقرر نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ برہمن۔ اکھستری اور ویش کے ادھیکاری کو آپ یلین سنکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بتود رہنے کے واسطے آپ یلین کی ضرورت نہیں ہے۔ (ارتھات) جو آدمی پچیس برش تک برا بھلا نہ قائم رکھ کر۔ اور ویدک تعلیم نہ پا کر آپ یلین سے خالی رہتے ہیں۔ تمہی شور دیں۔ اور آپ یلین سے پہلے سب ہی شور ہو تے ہیں کیونکہ (دوج)

بنایوالا (وید آرتھ) سنکار ہے۔ جو آپ یں کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ تو سب کو  
 ہی معلوم ہے۔ کہ وزن۔ گن۔ کرم اور سمجھاؤ سے ہوتا ہے۔ نہ کہ جنم سے۔ جیسا کہ  
 گیتا میں لکھا ہے۔ کہ تینوں وزنوں کی پیدائش گن کرم سے ہوتی ہے۔ اگر پیدائش  
 کے وزن ہووے (ایک سورت دانی) جہاں برہمن وغیرہ کرموں کے نیت کرم  
 لکھے ہیں۔ ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے لکھن لکھتے ہو  
 بریک وزن کے الگ الگ دکھلائے ہیں۔ جیسے برہمنوں کے یہ لکھن لکھتے

**शौचमास्ति कथमभ्यासी बद्धेषु गुरुपजनम् ।**

प्रियातिथित्वमिच्छाच ब्रह्मकायस्थलधृताम् ॥  
 (ارتھ) شویچ ارتھات شدھ رہنا (آستک) ایٹور کا پورن وٹھوا سی ہو۔ ویدوں  
 کا ابھیاس ہر روز کرنا۔ گورو کا پوجن کرنا۔ سربرا سب سے پریشی سے بولنا۔  
 ابھیگت کی عزت کرنا۔ اگنی ہونز کرنا۔ جس کا یہ سمجھاؤ ہو۔ (ارتھات) وہ کسی  
 دکھاوے و بناوٹ کے بنا ان کا ابھیاسی ہو۔ تو وہ برہمن ہے۔ آگے پھر لکھتے  
 ہیں کہ :

**शक्यं सत्ता सुशीलाश्च संवत्सराहिते रताः ।**

**क्रोधं कर्तुं न जानाति एतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥**

(ارتھ) شانتی ہونے سے جس کی خواہشیں دمن ہو گئی ہیں۔ اسی واسطے  
 اُس کو کسی سے راگ و دیش نہیں رہا۔ اور جس کا چال چلن وید اوسار ہے جس  
 نے اپنے جسم کو اخلاق سے شدھ کیا ہے۔ اور سپورن پرائیوں سے پریم کرنا۔  
 کسی سمجھ بھی سوارتھ جس کے من میں نہ آوے۔ کرودھ کرنا جانتا ہی نہ ہو۔ یہ  
 برہمن کے نشان ہیں۔ آگے چل کر اور بھی کہتے ہیں :

**सन्धो पासन शीलाश्च सौम्याचितो दृढवत् ।**

**समः स्वेषु परेषु च एतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ५ ॥**

(ارتھ) جو سدھیا ارتھات پر ماتا کی اُپاسنا اور دھیان کے کرنے والا اور جس  
 کا دل نرم ہونے کے کارن دوسرے کا دکھ برداشت نہ کر سکے۔ چختہ نیم ارتھ  
 جو کچھ کام کرنا چاہیں۔ اُس کے کرنے میں چاہے جتنے کلیش کیوں نہ ہوں۔ لیکن



کرنے سے نہ رکنا۔ اور جو اپنے اور پرانے ساعت ایک سا پریم کرتا ہے۔ اُسے برہمن کہتے ہیں۔ اس ہی پرکار سے اور بھی لکھتے بتلائے ہیں۔ جن کے لئے اس چھوٹی پستک میں اوکاش نہیں ہے۔ اگر شاستر کا پیدائش سے ورن ملتے۔ تو لکھ دیتے۔ کہ جو برہمن کے راج ورج سے پیدا ہو۔ وہ براہمن ہے۔ سوال۔ جبکہ منو نے لکھا ہے۔ کہ جو برہمن تیج کی خواہش رکھنے والا ہو۔ اس کا پانچویں برش میں آپ مین کیا جاوے۔ تو شور کا آپ مین کس پرکار ہو سکتا ہے؟

جواب۔ چونکہ پانچویں برش کی عمر میں کوئی برہمن ہو نہیں سکتا۔ اس لئے یہ لفظ از تحک است ہے۔ کہ برہمن کا پانچویں برش میں آپ مین کیا جائے۔ کیونکہ آپ مین سے پہلے دوج سنگیا ہی نہیں۔ اور برہمن سب سے اوتم (دوج) کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے اس میں یہ (انیو ناسریہ) ادوش بھی ہے۔ کہ (دوج) ہو۔ تو اس کا آپ مین سنگار اور ویدار نہج سنگار ہو۔ اور ٹھیک نہیں سنگار ہوتا (دوج) ایمنی (دندان) ایسا وچار دوست ہونے سے۔

سوال۔ جبکہ سوامی جی نے براہمن کے بالک کا آپ مین پانچویں برش میں لکھا ہے۔ پھر آپ اس کے برخلاف کس پرکار کہتے ہیں؟

جواب۔ برہمن کے بالک کا یہ مطلب کس پرکار نکال لیا۔ کہ برہمن کے ورج سے پیدا ہوا بالک۔ کہ تو اس کا رتھ وہی ویدانکول ہے۔ کہ برہمن پد کا ادھیکاری بالک ورن ویدمتر کے خلاف ہونے سے سارے شور (ابران) ہو جاویں گے۔

سوال۔ جس پرکار پورب آشرم ارمحات و دیار تھی پنے میں چوتھا کا پیشہ ہے۔ وہی پیشہ و دیار تھی کا بھی مانا جاتا ہے۔ جس پرکار ایک زمیندار کا بالک سکول میں پڑھنے کے واسطے جاتا ہے۔ جب اس کا پیشہ پوچھتے ہیں۔ تو زمینداری ہی جکلاتا ہے۔ اگر پہلے آشرم کے ورن کو مان کر سنگار کرا دیا جاوے۔ تو کیا دوش ہوگا؟

جواب۔ اس حالت میں پہلے تو ہی دوش ہوگا۔ کہ گورو کے ہاں دس برہمنی جن کے ماتا پتا سرگباش ہو گئے ہیں۔ اور ماتھ ہو کر پہنچے۔ ان کے جاننے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ دسوں والک (دوج) کے ہیں۔ اب جو گورو ان

سے پوچھتا ہے۔ تو وہ بتلا نہیں سکتے۔ اب اگر نہ بتلانے کے کارن اُن کا سنسکار نہ کیا جاوے۔ تو (دوجوں) کی اولاد کو پخت کر کے کا دوش گور و پر لگے گا۔ اگر سنسکار کیا جائے۔ تو کس پر کار۔ کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ کہ کون کس ورن کا لڑکا ہے۔ اگر کیا جائے۔ تو اُن کی بدھی کا انومان کر کے ہی (مذنب) اسوامی جی کے برہمن کے بابک کا مطلب ہی جاننا چاہئے۔ کہ براہمن پد کا ادھیکاری بابک۔

سوال۔ جبکہ اسوامی جی نے صاف لکھا ہے۔ کہ جو شودر کل اور گن یکت ہو۔ اُس کو منتر سنگھت چھوڑ کر بنا آپ مین کئے پڑھائے۔ ایسا کئی ایک اچار یہ مانتے ہیں۔ تو اس سے شودر کو وید پڑھنے کے ادھیکار کا نہ ہونا تو سب دھ ہی ہے۔

جواب۔ یہاں شودر کا بابک تو نہیں لکھا۔ جس سے آپ کا مطلب سدھ ہو۔ کنتو دکھا یا یہ ہے۔ کہ جس کا چوپیس برش تک تو سنسکار ہوا نہیں۔ جس سے وہ (دوجوں) میں بل سکے۔ اور وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ تو عمر کے گذر جاتے سے وہ آپ مین کا ادھیکاری نہیں رہا۔ اور بنا آپ مین سے منتر نہیں پڑھ سکتا۔ (مذنب) شانت پڑھائے۔

سوال۔ جس پر کار سورج کا ادھیکار سب کو ہے۔ ویسے ہی وید کا ادھیکار بتایا تھا۔ لیکن اب چوپیس برش تک جس کا سنسکار نہ ہو۔ اُس کو ادھیکار نہیں دیا۔ اس لئے وید کا ادھیکار سب کو نہیں۔

جواب۔ کیا سورج کا ادھیکار سب کو ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ اندھے کو سورج کا ادھیکار ہے۔ اندھا بھی سورج سے دیکھ سکتا ہے۔ بلکہ آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کو سورج دکھا سکتا ہے۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ دیش کال اور ذاتی بصید کہنے بنا جس کی بدھی وید کے پڑھنے یوگیہ ہے۔ جس کو سنسکار دیتھا یوگیہ جیسے مناسب ہے۔ کہنے گئے ہوں۔ جس کو ویدوں کے پڑھنے کی خواہش ہو۔ اُن سب کو ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار ہے۔ (استوہ) اندھا سورج کے پرکاش میں دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہتا۔ کہ سورج کا ادھیکار اُس کو نہیں۔ (مذنب) جو منش اپنی اولاد کو وید پڑھانا چاہے۔ تو اُس کا دھرم ہے۔ کہ وہ اُن کے نیم اُنوسا سنسکار کرائے۔ تاکہ وہ ویدوں کے پڑھنے یوگیہ ہو۔ جس کے سنسکار نہیں وہ سنسکار شونیہ شودر ہے۔ ارمختا وہ آنکھ بند کر کے سورج کے سامنے

جاتا ہے۔ ایسے نش کو سورج کسی پرکار بھی نہیں دکھا سکتا۔ اس میں سورج کا دوش نہیں۔ دوش اس آنکھ بند کر کے چلنے والے کہتے ہیں۔ ایسے ہی وید کا ادھیکار تو سب کہتے ہیں۔ لیکن جن کے مانا پتا سنکار نہ کرائیں۔ اس میں دوش گنگے مانا پتا کا ہے۔ نہ کہ وید کا۔

سوال۔ کیا یہ انیائے نہیں کہ سنکار تو مانا پتا نہیں کرایا۔ اور ویدوں کی تعلیم سے پتر کو رد کا جائے۔ کیونکہ اس حالت میں دوسرے کے کرم کا پھل دوسرے کو ملتا ہے۔ جس سے نیائے دور ہو جاتا ہے۔

جواب۔ یہ بات صاف ظاہر ہے۔ کہ اگر کسی کے مانا پتا اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ تو وہ سورج کے پرکاش سے مرک جاتا ہے۔ سورج سے تو وہی دیکھ سکتا۔ جسکی آنکھیں ٹھیک ہوں۔ چاہے اس نے آنکھوں کو خود پھوڑ دیا ہو۔ مانا پتا سننے دو نو حالتوں میں دیکھنے سے مرک جاتا ہے۔ امدان ویدوں کی شکستہ اسمہ لکھن سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر اس سے سنکار کر کر ویدوں کی تعلیم شروع کر دیا جائے۔ تو اس نش کو ویدوں کا ادھیکار ہے۔ اگر مانا پتا اس نش کو ویدوں کا ادھیکار نہ دیں۔ اگر مانا پتا اس کال کو اپنی مکھتا کے کارن کھو بیٹھیں۔ اور بالکل سنکار نہ کر کر اس کے تعلیم کے کال کو مفت کھو دیں۔ تو یہ دوش ان مانا پتا کا ہے (استوہ) اس سے یہ مطلب نکالنا ٹھیک نہیں۔ کہ ویدوں کے پڑھنے کا ادھیکار سب کو نہیں۔ کنتو وید کے پڑھنے کا ادھیکار سب کو ہے لیکن نیم یہ ہے کہ اگر کال سنکار ہوئے ہوں۔ اس لئے ویدوں نے تو شور آدی سب کو ادھیکار دیا ہے۔ لیکن تعلیم کے سم کو ماننے والے والدین اگر ایوگیہ بنا دیں۔ یہ انکا دوش ہے۔ کیونکہ کسی نیم میں نش نہیں۔

سوال۔ اگر لکھن میں سنکار نہ ہو تو بڑی عمر میں سنکار کر کر پڑھ لینے میں کیا دوش ہے؟

جواب۔ جس پرکار بنا موسم کے کھیتی بونے پر کھیتی ٹھیک پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح تعلیم کا سمہ کھوینے سے بڑی عمر میں اس یوگیہ نہیں رہتا کہ ویدوں کی کوڑھ بانوں کو سمجھ سکے (اندان) تعلیم کے سمہ میں ہی ٹھیک پرکار سے پڑھ سکتا ہے نیم کے ٹوٹ جانے سے منشوں نے ڈر کر تعلیم کو اپنا نہیں کیا۔ (اندان) جبکہ وید منتر نے سب کو وید پڑھنے کا ادھیکار دیا ہے۔ اور وید سب سمرتی پورن شاستر سے ادھک مانا ہے۔ اور وید کے خلاف ہونے سے کوئی ٹپتک بھی پرمان نہیں رہتی۔ اب یہ سیدھ ہو کہ وید پڑھنے کا ادھیکار سب کو ہے۔ جو مڑکھتا سے سمہ کھو بیٹھے۔ تو اس کا اپنا دوش ہے۔ وہ اوم ششم۔ (اچا شجھ چنک سوامی رشناندر سوسنی) پ



ویدت ہرم سے متعلق ہر کار کی تعلیمیں نیچے درج کرتا ہوں ایک چھتہ کالیہ لاہور سے منگو اسکے ہیں۔

اوم

گروید کے سلسلہ شری و پاکھا

ویا حصان

شیرمان سوامی در شانتدجی سرسوتی

جو

وزیر چند شرماء ملک و یک پستکالیہ لاہور  
نے

تجارت خرمین مفت بطریق صرف آب آبی خوردنی چو آب جگنال منع از این بندی می باشد. اگر اکر (همان رخصو

پسک پریشنگ پرپس ہوریں باہتمام رگھونندن شرم پرنسٹن چھپوایا

۲ پانی

قیمت فی جلد

آٹھویں بار

آرشیو ۱۹۷۹-۱۹۸۰ - بکر می ۱۹۸۱ - دیاندا اید ۱۰۰ - سنوری ۱۹۸۲

# رگید کے پہلے متر کی ویاکھیا

मानि मी दे तुरो हितं यज्ञस्य देव

मृषिजम होतादे दत्त धातमम ॥

پیارے باطن پرین ایہ وہ متر ہے کہ جس کے سبب سے بہت سے ایگیہ یورپینوں نے  
 اٹریس کوادہ پرست ثابت کیا ہے۔ اور بتلایا ہے کہ اٹریوں کے بزرگ اگنی والی وغیرہ جھوٹوں کو  
 ایٹور مانا کرتے تھے یعنی مرادیں مانا کرتے تھے۔ چونکہ آج کل بھارت ورش میں ویدوں کے  
 جاننے والے اور ان کا بھٹیک ارتھ کر کے ان کی بزرگی کو ظاہر کر نیواے سہا تھا کم رہ گئے  
 اور دوسرے ویدوں کے پرانے ویاکھیاں یعنی شاکھیاں جو قریباً ۱۱۲۱ بھیس۔ لوپ گئیں  
 اس وقت قریباً آٹھ نو کا پتہ بتا رہے۔ باقی تمام تک یہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف  
 پدکرم۔ جٹا۔ بالا۔ گہن وغیرہ کی ریتی سے بھی ارتھ کرنے کی ریتی لکھنا ہو گئی۔ اور ویدوں  
 کا پڑھنا بھی قریباً کم ہو گیا۔ صرف عقورے سے آدمی ویا کرک کوٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں  
 علاوہ اس کے یونیورسٹی کے خراب سلسلہ نے ویدوں کی بزرگی کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا۔  
 بی۔ اے تک تعلیم میں وید انگوں کا نام نہیں۔ صرف کاویہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آگے  
 چل کر وید کا سائن بھاشیہ پڑھا یا جاتا ہے جو قریباً اس زمانہ کا بنا ہوا ہے جس میں وید ویا کا  
 پرچار بہت کم ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بھاشیہ کو بھٹیک پڑھانے والے نہیں۔ جو پڑھا نیواے  
 ہیں۔ وہ قریباً غیر مذہب اور وید انگوں کے اصلی اصولوں سے ناواقف ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ  
 نوجوانوں کو اس ڈھنگ سے تعلیم دیتے ہیں جس سے ان کے دلوں میں بجلٹے وید  
 کا جہت و قائم ہونے کے ویدوں کی تحقیر قائم ہو جاتی ہے۔ اور وہ ویدوں کو انجیل وغیرہ  
 کی طرح دیکھتے کہانیوں کا مجموعہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ خواندہ لوگ تو یوں ویدوں سے  
 الگ ہو گئے۔ ناخواندہ تو نہ پڑھتے نہ ان کو عظمت معلوم ہوتی۔ گو ناموجودہ زمانہ میں ویدوں  
 کی تحقیر ہونے کا بڑا بھاری سبب یہ دو باتیں ظاہر نظر آ رہی ہیں۔ اس واسطے اب ہم  
 کو شبش کریں گے کہ کم سے کم پچاس متفروں کا بھٹیک ویاکھیاں کر کے سبک  
 کو آگاہ کر دیں۔ کہ ویدوں میں لکچر کہانیاں نہیں ہیں۔ بلکہ کل دویا میں موجود ہیں۔ اور نہ ان  
 میں مادہ پرستی کا ذکر ہے۔ بلکہ مادہ کی ماییت بتلائی گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے یعنی

میکس مولر وغیرہ نے ان باتوں کو اس طرح بتلایا ہے۔ کہ جس سے ویدوں کی تحقیر ہوتی ہے۔ یہ ان کے یاتو آگیاں کا دوش ہے۔ یا جیسا فی دھرم کا پیرو ہونے سے پکش پات کے کارن ہے۔ ورنہ کوئی سمجھہ دار آدمی جس کو وید آگاہوں کی ماہریت معلوم ہو۔ اور ساتھ ہی پکش پات بھی نہ رکھتا ہو۔ تو کبھی ویدوں کے بارے میں ایسی رائے نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ موجودہ زمانہ میں بعض اہلکیم یورپ کے پائے دے رہے ہیں۔ اگرچہ یورپ والوں نے جو ویدوں کے بننے وغیرہ کی مقررہ تاریخ قائم کی ہے۔ اس کی غلطیاں بتلانی بھی ضروری ہیں۔ لیکن وہ کسی دوسری جملہ بتلانی جاہل کی۔

پیارے ناظرین! ویدوں کے دو قسم کے ارتھ ہوتے ہیں۔ ایک اویسیا تک اور دوسرے بھو تک۔ آہا ہم اس منتر کے دو نو قسم کے ارتھ بتلا میں گے۔ یہ یاد رہے کہ رگوید پر اہلحقوں کے سروپ یعنی لکشن کو درن کرتا ہے۔ اور چار کے معنی بھی ستوتی یعنی تعریف کے ہیں۔ لیکن بعض نے تعریف سے یہ مراد لے لی ہے۔ کہ کسی کی جھوٹی بزرگی بتلانی جاوے۔ لیکن یہاں تعریف سے وہی مراد ہے جو اقلیدس وغیرہ علمی کتابوں میں خط وغیرہ کی تعریف سے مراد ہوتی ہے۔ یعنی اس کی تعریف کی جاوے جو اس کو دوسری چیزوں سے الگ کر دے۔ جس کو سنسکرت میں لکشن کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔ اور انگریزی میں ڈیفینیشن کہا جاتا ہے۔ اور فارسی میں تعریف کہتے ہیں۔

بھارتی گن! اس منتر میں جو رگید کا سب سے پہلا منتر ہے۔ ایشور جوڑوں کو اگنی کی تعریف بتلاتے ہیں۔ جو کہ سب سے عہدہ اور فنشوں کے واسطے ضروری چیز ہے۔ اور بغیر اس کے دوسرے بھوتوں کی شدھی اور اس کے گنتوں کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اگنی کی تعریف سب سے پہلے بتلانی لازمی تھی۔

دوسرے اویسیا تک ارتھ میں اگنی ایشور کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس واسطے بھی اس کو پہلے بتلانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اگنی۔ ایشور۔ پر تو ہم یہ جیسے۔ دیوہ تو ہم ہوتا ہے۔

تین دانتھ۔  
پہلے دوید ہیں تو یہ بتلایا گیا ہے۔ کہ ہم اگنی کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی اگنی اگنی کی۔ ایشور تعریف کرتا ہوں۔ اس کے آگے اگنی کی تعریف ہے۔ پہلا پد ہے۔



ہے۔ پر دہم یعنی اگنی دوسروں کی ہتکارک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اگنی کا  
 بیج سورج موجود نہ ہو۔ تو فشیہ کس طرح بد کام کر سکتے ہیں۔ کس طرح تعلیم دے  
 سکتے ہیں۔ گویا فشیہ کی سب سے اول اندر ہے یعنی آنکھ بغیر اگنی کے بالکل نکلی ہو جاتی  
 ہے۔ گویا بغیر اگنی کی مدد کے فشیہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے۔ دوسری طرف  
 اگر جھڑاگنی اپنا کام بند کر دے۔ تو فشیہ کے اندر پاچن شکتی یعنی طاقت اضمحہ بالکل بگڑ  
 جاوے۔ اور ساتھ ہی خون کی گردش بھی بند ہو جاوے جس کے تغیر کا بٹھنا بالکل  
 بند ہو جاوے گا۔ گویا اگنی کے بغیر فشیہ زندگی کی حالت میں بھی مردہ سمجھا جاوے گا۔  
 اور وہ کسی کام کے قابل ہی نہیں رہیگا۔ تیسرے برکتوں کو دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی  
 سورج کی کرنوں سے آتی ہوئی اگنی نیچے سے جو پانی کھینچنے کا کام کرتی ہے۔ اگر بند ہو  
 جاوے۔ تو درختوں کا بٹھنا بالکل رک جائے گا۔ گویا درختوں کے واسطے بڑھنے کے سامان  
 بالکل اگنی ہی ہے۔ چوتھے اگر ہوا گندی ہو جائے۔ تو اس کے صاف کرنے کا علاج  
 ہے یہ کہ اگنی جلاوے اور آصاف ہو جاوے گی۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جس مکان  
 میں چراغ نہیں جلایا جاتا ہے۔ اور وہ بند رہتا ہے۔ تو اس میں بھوت وغیرہ آجاتے  
 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مکان میں بند رہنے سے سورج کی کرنیں نہ  
 جانے سے پوراغ وغیرہ جلنے سے اگنی کا کام چھوٹ جاتا ہے۔ وہاں کی ہوا بالکل  
 گندی اور انسان کے واسطے مضر ہو جاتی ہے۔ اور اس مکان میں جب تک ہون  
 نہ کیا جاوے۔ تب تک وہ مکان رہنے کے قابل نہیں۔ اسی واسطے آریوں کے ہر  
 ایک کام میں ہون کا ہونا لازمی بتایا گیا ہے۔ تاکہ ہوا خراب ہو کر منشیوں کو نقصان نہ  
 پہنچاوے۔

پانچویں اگر پانی خراب ہو۔ تو اس کا علاج بھی اگنی پر پکاتا ہے۔ اس کی بدبود وغیرہ  
 بھی سب دھو ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مٹی کی چیز بھی گندی ہو جاوے۔ تو وہ بھی  
 اگنی میں جلانے سے مستعد ہو سکتی ہے۔ گویا جاندار ہوا وغیرہ ہر ایک شے کا شدد  
 ہونا اگنی کے اختیار میں ہے۔ اس واسطے کہا گیا کہ اگنی پر دہم ہے۔

پیارے ناظرین! سنار میں جو پر دہم اور بھمان شبد کا پرجا رہا۔ وہ بھی ہمیں  
 سے لیا گیا۔ کیونکہ جو بھمان کا ہمت کرے۔ وہ پر دہم کہلاتا ہے۔ چونکہ پرانے زمانہ  
 میں دووان برہمن کستری وغیرہ تین دونوں کی بٹھارت گہان اور دھرم اوپریش کے پیر  
 سے آؤتی کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ان کو بھی پر دہم کہنے لگے۔ وہ ہیشتہ بھمان کے

اگیاں کو گیکان سے اور ان کے برے کرموں کے سنسکاروں کو اپنے اچھے کرموں کے نمونے سے دُور رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پرسنار میں اگنی بھوتوں کے پُر کور کا ش سے اور ان کی درگندھ کو اپنی گرمی اور دیو لک شکتی دھواناں کرنے سے وہ پر دہرت کہلاتی ہے۔ (بجسیہ دیوم) دھاتو کا ارتھ دیو پوجا سکتی کرن اور دان ہے یہاں سکتی کرن اور دیو پوجا سے مطلب ہے۔ اگنی سمیلن کرنے کے واسطے دیوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگنی تو پدارتھوں کا دیوگ کرتی ہے۔ چریہ سمیلن کا دیوتا کیسے ہے؟ لیکن معلوم رہے کہ جتھدر موٹے پدارتھ ملائے جائیں گے۔ اسی قدر جلدی انگ ہو جائیں گے۔ پدارتھوں کا سب سے عمدہ میدان وہ کہلا سکتا ہے۔ جو پرانا نوکر کے ملا یا جاوے۔

اب آپ دُچار کریجئے کہ پرانا نوکرنا سوائے اگنی کے کس کی شکتی میں ہے۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ اوٹم بھی پیدا کریں۔ تو اس کا بیج آپ کس طرح بوسکتے ہیں؟ کبھی کہاں سے آتا ہے؟ پٹنوں کے دودھ کے کہاں سے آتا ہے؟ خوراک سے بعض لوگ اس پر اعتراض کریں گے۔ لیکن پرتیکش دیکھتے ہیں کہ جس گائے کو زیادہ کھل کھلائی جاوے۔ اس کا دودھ زیادہ ہو جاوے گا۔ اور جس کو بنولے زیادہ کھلانے جائیں گے اس کے دودھ میں گھی زیادہ ہوگا۔ جب معلوم ہو گیا کہ دودھ یا گھی بنسیتی سے پیدا ہوا ہے۔ پٹنوں صرف کل ہیں۔ جو بنسیتی سے گھی نکالتے ہیں۔ اور بنسیتی میں کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے۔ اور بارش بادل سے ہوتی ہے۔ جب تک بادل میں گھی موجود نہ ہو۔ تو اس کی پیدائش کا سلسلہ چل نہیں سکتا۔ اب سمجھو گھی تو بادل میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب وہ سوکشم پرانا ہو کر جائے گا۔ یہ اگنی کا کام ہے۔ کہ وہ بادل میں گھی ملا دے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے۔ اگر پرسنار کے پدارتھ بھی اسی طرح اگنی کے سبب اپنی ضرورت کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہ سورج کی کرنوں سے کام لیتے ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتے۔ اس واسطے قدرت نے یہ درشانات رکھ دیا۔ (رتو جم) یعنی موسموں کے پیدا کرنے والی بھی اگنی ہے۔ آپ جو گرمی سردی برسات خزاں بہار وغیرہ موسموں کو معلوم کرتے ہیں۔ ان کے پیدا کرنے والی بھی اگنی ہے۔ یعنی یہ سارے موسم اگنی کے شرج سورج کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً جب سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے۔ تو اس کی گرمی سیدھی پڑتی ہے۔ اس وقت پانی کے پرانا سورج کی گرمی شکتی سے زیادہ اڑتے ہیں۔ اس واسطے منشیہ کو زیادہ پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔

یہی گرمی ہے۔ اور سنار میں بھی پانی کے زیادہ کھینچے جانے سے خشکی چھا جاتی ہے۔  
 اور زمین کے نیچے تک سورج کی گرمی پانی نکالنے کے واسطے جاتی ہیں۔ اس وقت  
 وہ درخت جن کی جڑیں گہری ہیں۔ ان کو پانی جتنا رہتا ہے۔ وہ سرسبز رہتے ہیں۔ اور  
 جن کی جڑیں کم گہری ہیں۔ وہ سوکھنے لگتے ہیں۔ یا تو برابر پانی دیا جاوے یا سوکھ  
 جاتے ہیں۔ بس اسی کا نام موسم گرمی ہے۔ جب پانی کی ضرورت زیادہ ہو۔

اب سورج دکن کی طرف جانے لگا۔ یعنی دکشائیں ہو گیا۔ اب گرمیوں کی ترچی  
 پڑنے لگیں۔ ان کی آکرشن شکتی بھی کمزور ہو چلی۔ اب وہ پانی جو سیدھی کرلوں سے اوپر  
 چلا گیا تھا۔ پڑھتی کی آکرشن شکتی سے نیچے گرنے لگا۔ پہلے تو سورج کی طرف جا  
 رہا تھا۔ اب زمین کی طرف آنے لگا۔ اب یہ برسات ہو گئی۔ اگرچہ سورج اور پڑھتی  
 ہمیشہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچا کرتے ہیں۔ لیکن قدرت کاملہ نے ایسا چکر  
 قائم کر دیا ہے۔ کہ جو سورج گرمی کے دنوں میں زمین سے بہت کم آکرشن شکتی  
 رکھتا تھا۔ اب اپنی کرلوں کے ٹیڑھے ہو جانے سے پڑھتی سے کم طاقت فرما  
 ہو گیا۔ اور اس نے جو جل پڑھتی سے پھینک لیا تھا۔ اب وہ واپس دینا پڑا۔ اس  
 کے بعد سورج اور بھی دکشائیں ہوا۔ اب گرمیوں اور سردیوں کی ترچی ہو گئیں۔ اب پانی  
 بہت کم اڑنے لگا۔ اور بڑے درختوں کی جڑوں تک کرلوں کی شکتی کمزور پڑنے لگی۔  
 یہ شرت تو کہلا یا۔ چند روز بعد سورج اور بھی دکشائیں ہو گیا۔ اور گرمیوں بالکل کمزور ہو  
 گئیں۔ پانی جو کہ برف بننے لگ گیا۔ بڑے درختوں کے پتے خشک ہو کر گرنے شروع  
 ہوئے۔ کیونکہ نیچے سے تو بہ سبب کرلوں کی کمزوری کے پانی آنا بند ہو گیا۔ اور ادھر  
 سے کچھ نہ کچھ کم ہوتا رہا۔ عرض پانی کی آمد نہ رہی۔ اور خراج برابر ہونے سے درخت  
 خشک ہو کر موسم خزاں ہو گئی۔ اور اسی کا نام ہنٹ رہتا یعنی برف کا موسم ہو گیا۔ اس  
 کے بعد سورج پھر اوتارن آنا شروع ہوا۔ کرلوں میں طاقت بڑھنی شروع ہوئی۔  
 درختوں کی جڑوں کے نیچے سے پانی آنے لگا۔ اور درخت کی نئی نئی کوئلیں اور پتے  
 نکلنے شروع ہوئے۔ ہر وقت برکشوں پر نئے سرے سے جوانی آنے لگی۔ چند روز  
 میں مکمل درخت ہرے ہرے ہو گئے۔ اور یہ موسم بہار یعنی بہشت رہتا ہے۔ اس  
 کے بعد سورج اور بھی اوتارن آ گیا۔ موسم میں گرمی معلوم ہونے لگی۔ بڑے درختوں  
 میں اور بھی بڑھی شروع ہوئی۔ چھوٹے پودے جڑ کے غلوں سے گہراؤ سے خشک ہوئے  
 گئے۔ پس گرم رہتا ہے۔



پیارے ناظرین! اس بیان میں آپ کو صاف معلوم ہو گیا ہو گا کہ موسموں کی پیدائش  
یا تباہی صرف آگنی کی وجہ سے ہے۔ (ہو تارم) آگنی ہوتا ہے۔ ہوتا کہتے ہیں ہوں کرنے  
والے کو چونکہ یہ سنسار ایک بڑا بھاری ہوں گناہ ہے۔ اور اس میں جقدر پدارتھ ہیں۔  
یہ سب ہوں کی ساخت ہی ہے۔ اور آگنی ان کا ہوں کر کے پدارتھوں کے پرمانو الگ کر  
کے اٹراتی رہتی ہے۔ جس طرح ہوتا جل آدک شدھی کے واسطے پدارتھوں کے پرمانو  
کر کے آکاش میں پھیلاتا ہے۔ اسی طرح آگنی سنسار کی منیت کا ہوں کرتی ہے۔

پیارے ناظرین! آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک پھول خوشبو دار ترقازہ موجود تھا۔ پھول ہی  
دیر کے بعد اس کا رنگ بدل گیا خوشبو کم ہو گئی۔ خشک ہو جانے سے وزن بھی کم ہو گیا علوم  
لوگ کہتے ہیں کہ پھول کس طرح سوکھ گیا۔ خوشبو کس طرح نشٹ ہو گئی۔ لیکن سمجھدار  
آدمی سمجھتے ہیں کہ آگنی نے پھول میں سے خوشبو کے پرمانو اور جل کے پرمانو جن  
سے آسے ترقازگی تھی۔ الگ کر دیئے۔ اور وہ خوشبو آکاش میں پھیل گئی۔ اور اس  
سے پانی وغیرہ کو شدھی حاصل ہو گئی۔ جب آپ خوشبو دار چیز کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے  
ہیں تو اس جگہ آگنی اس کے پرمانوؤں کو الگ کرتی ہے۔ اور وہ آس کو آپ کے ناک  
تک پہنچاتی ہے۔ تب آپ کو خوشبو کا گیان ہوتا ہے۔ یہاں پر صاف معلوم ہو گیا کہ  
پدارتھوں کی حالت میں تغیر پیدا کر نیوالی یعنی ان کو پرمانو بنا کر اڑانیوالی آگنی ہے۔

(رتن دھاتم) رتنوں کے دھارن کرنے والی یعنی رتنوں کے پیدا ہونے کا سبب بھی آگنی ہے  
پیارے ناظرین! یہ جو آپ چاندی، سونا، ہیرا، لعل، نیلم، پکھراج وغیرہ بہت قسم کے چمکدار  
رتن دیکھتے ہیں یہ سب بھی آگنی کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جقدر چمک  
ہے۔ وہ سب آگنی کے سبب سے ہے۔ کیونکہ آگنی کے بغیر کوئی عنصر چمکدار نہیں رہتا۔  
جہاں پر آپ چمک دیکھیں۔ اسے آگنی کے سبب سمجھیں۔ دیگر جب برف پر آگنی کی کر میں  
پڑتی رہتی ہیں۔ اور وہ مدت مقررہ تک کرنوں سے ڈھلتی نہیں۔ تو وہ بلور بن جاتی ہے۔  
اور اسی طرح پر عقیق، نیلم، پکھراج، ہیرے، لعل وغیرہ ہو جاتے ہیں۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس وید منتر میں پانچ ویدائیں کا بیج رکھا گیا تھا۔  
لیکن کم علموں نے تو اس کو سمجھا نہیں۔ اور کہنے لگے کہ وید چرواہوں کے گیت ہیں۔ کیا  
کوئی آدمی ہے۔ جو پانچ لفظوں میں پانچ ویدائیں کا آپدیش کرے۔ پہلی وید یا ہے کہ  
سنسار کے پدارتھوں کی شدھی کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور سنسار کے پدارتھ بڑھتے کس طرح ہیں۔  
اور سنسار کے جیتن چیونوں کا بہت کارک کون ہے۔ کس کے ذریعہ سے ان کا جیتن کام کر

سکتی ہیں۔ کس کے سبب سے خون حرکت کرتا ہے۔ کس کے سبب بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اور کس کے بگڑنے سے شہر کی ساری طاقتیں رومی ہو جاتی ہیں۔ ان ساری باتوں کا جواب تھا کہ آگنی کے سبب سے یہ سارے کام دنیا میں سرزد ہوتے ہیں۔

دوسری و دیابھیک میلان کرنے کا کونسا سبب ہے۔ یا یکہ کا کون دیوتا ہے۔ جس کے سبب سے سارے دیوتا خوش ہو جاتے ہیں یعنی کون ایک سب دیوتاؤں کو منشیہ کے واسطے شکہ کاری بنا سکتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ایک دیوتا آگنی ہے۔ آگنی سب دیوتوں کو مہارے واسطے شکہ کارک بنا سکتی ہے۔ ایک تو بذریعہ روشنی کے ان کا گن جتلا کر۔ دوسرے بذریعہ گرمی کے ان کو غصہ کر کے۔

تیسری دیابھیک تمام موسم کیونکر پیدا ہوتے ہیں۔ اور کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ کس طرح وہ شکہ جو آگ کی طرح جل گیا تھا۔ بالکل اس قدر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جہاں رومی دار کپڑا اور حصے بغیر آرام نہیں بلتا۔ یا جہاں پر بالکل خشک تھا۔ وہاں پر پانی ہو جاتا، یا ایک وقت کل درخت پتوں سے بالکل خالی ہو گئے۔ وہ پھر نوزو تازہ ہو کر نئے جو بن میں آ جاتے ہیں۔ ان موسموں کا پیدا ہونا کس شکتی سے ہوتا ہے؟ جواب ملا آگنی سے۔ گویا آگنی کی کمی زیادتی سے یہ سارے تبدلات زمانہ میں واقعہ ہوتے ہیں۔ اگر آگنی نہ ہوتی۔ تو موسموں کا تغیر اور پادارھتوں کا سیلوگ بھیک کبھی بھی نہ ہو سکتا۔

چوتھی و دیابھیک میں کون ایسی چیز ہے جو ہر ایک پدارتھ کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ جس سے سنار کے پدارتھ پر مانور ہو کر اڑتے اور ہوا میں پھٹا اڑ پھیلاتے رہتے ہیں۔ جواب ملا دلہنی ہے۔

پانچویں دیابھیک دھاتو اور رتن جو چمک دار پدارتھ ہیں۔ یہ کس طاقت سے پیدا ہوتے ہیں۔ سونا کیوں اس قدر چمکدار ہے۔ اور میرے اور نعل کس طرح پر پیدا ہوتے ہیں۔ جواب ملا آگنی کی شکتی سے ہے۔

اوم  
شانتی! شانتی! شانتی!!!  
~~~~~

جوئی لال شاہ کاتب کجری

ویدک دھرم کے متعلق ہیر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرم مانک  
ویدک پستکالیہ لاہور سے طلب فرماویں

کرم و ایستقا

22

شیری سوامی شناسند سوامی

جس کو

فیرین شمر و پرانی ویدک چکا لایو متصل سرگیاں مندر

شہری بالکلند سٹیج ٹیم پریس ہسپتال لاہور میں کشن گوپال کے (ہیٹام چیچک شائع ہوئی)

آرے نمبر ۲۶-۱۹۸۴ مکر می ۱۹۸۲ء و پانڈ ایدی ۱۰ ستمبر ۱۹۷۵ء

پنجاب جس وقت تعلیم کا حق ایک ہی طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا وہ حصہ کیا کر رہا  
 دوسری کشمیر۔ دوم۔ اٹلی۔ شونج۔ اندری۔ مگر۔ دیوی۔ مودیا۔ بھارت

انقرض

اگر وہ دھرم کے دس گھنٹے ہیں

۵۹

بار



एवन्त्वयि नान्यथेताऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।

۲۱۔ ۸۰۱ء یحییٰ بن ابرہہ نے مکہ کی طرف لشکر لے کر روانہ کیا۔ اس نے یثرب کے لوگوں کو اپنا پیشوا بنایا اور ان کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے لشکر نے یثرب کے لوگوں کو شکست دے دی اور ان کو مکہ کی طرف لے گیا۔

پیارے ناظرین! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جیو سوبھا دے کرم کر نیکا عادی ہے کیونکہ جیو  
کاسوجھا دی گیان اور پنتن ہے تو پھر اس کو کرم کا اپدیش کیونکر کیا۔ دوسرے منتہیں کو کرم پہ پدے  
تھم اچھے کرم کہاں سے لائے ہو۔ کیونکہ منتہیں کو کوئی شہد اچھے کام و اف نہیں ہے جو ایسا یہ ہے  
کہ پورے منتہیں کہا گیا ہے کہ جو جیو ایشور کو چھوڑنا ہے۔ وہ ہم مرن کے بھوگوں کو بھوگنا ہے۔  
اس واسطے ہے جو تو کسی کو دھن لینے کی خواہش ملت کر اس منتہیں ایشور کے حکم خلاف کر دیا  
تو جو ہم مرن کا سبب بتایا گیا ہے۔ اب جس کرم کے کر نیکا اپدیش کیا جاتا ہے۔ وہ ضرور ایشور گیا کہ  
ان کو مل ہی ہونا چاہئے۔ اور جو کرم ایشور گیا کے ان کو مل ہے۔ اسی کو دھم کہتے ہیں۔ دوسری نئی کتاب  
ہے۔ اور جو ایشور کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ ہی پاپ یعنی گناہ ہے۔ اس سے ہانی ہوتی ہے جس طرح  
سمسار میں راجہ کے قانون کے خلاف چلنا جرم ہے۔ جو قانون کے خلاف چلتا ہے وہ سزا پاتا ہے۔

اور میں کا مولو قانون اچھا بتلانا ہے۔ اُنکے موافق چلنے سے العلم ملتا ہے۔ دوسرے جو کرم کر شیکا  
عمادی تو ہے لیکن جسکی عادت سے بڑے اور اچھے دونوں کرم ہوتے ہیں یہاں اپدیش اس لئے  
کہا گیا ہے کہ وہ بڑے کرموں کو چھوڑ کر اچھے کرموں کو کرتا رہے۔ ہمارے بعض وہ بڑی بھائی یہ کہیں گے  
کہ جب کرم بندھ اور شکی کا سبب نہیں تو کرم کر نیے کیا فائدہ۔ اس سے پہلے وہ ہیں یہ اپدیش ٹھیک نہیں  
پیارے ناشرین! انکا یہ اعتراض ٹھیک نہیں کیونکہ جو کسا بھاؤ گیان اور برہمن یعنی کرم کرنا ہے جب جو گیان  
کو کھڑکھ کر اسکے مظاہر کرم کرتا ہے۔ تو اسے سکھ ہوتا ہے۔ اور جہاں کرم کو کھڑکھ کرے پھر رکھتے رہے۔ تو  
اسے وہ کھٹکے کی طرح مساریں ہم دیکھتے ہیں کہ جب منیہ راستہ دیکھ کر چلتا ہے۔ تو کبھی ٹھوکر  
نہیں کھاتا اور جو ٹکر نہیں چلتا۔ تو اکثر ٹھوکر کھاتا ہے اور بہت دوسرے جانوروں کی بھی۔ انکے نتیجے دہاکر  
نقصان پونچتا ہے۔ اکثر ایسے جانور بھی ہوتے ہیں۔ جو دوا بنوا لے کے باؤں کو کاٹ کھاتے ہیں۔ اس

مثال سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ گیان کی طبعی کرم تو کسی کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ اس واسطے بندہ اور ملتی  
کیواسطے گیان اور اگیان کو تکہ سادھن مانا گیا ہے۔ اور کرم کران سادھن ہے۔ یہاں پر بعض دوست  
اعتراض کرینگے۔ کہ کیا کرم کا کرنا بھلا اختیار ہیں۔ کہ ہم کرم کریں۔ اسکا جواب ہے۔ کہ کرم کرنے میں جو آزاد  
لیکن ہیں بھولنے میں مجبور ہے۔ وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کرنے میں آزاد نہیں مثلاً ہم چاہتے  
ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ فحطر وہ غریبوں کو بانٹ دیں۔

لیکن ہم اس روپیہ میں اس واسطے ہم دان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسکا جواب ہے۔ کہ جو کرم صرف نیت  
ہے باقی تو مادہ کا کرم ہے۔ جب آپ نے نیت کی۔ تو آپ کو چکے۔ مثلاً جو شخص چوری کر لیا  
وہیں خیال کرنا ہوتا ہے۔ اسباب کو تہیانہ ہوئی وجہ سے یا موقع نہ ملنے کی وجہ سے چوری نہیں کر سکتا  
تو حقیقت وہ چوری کر چکا۔ اور ہاتھ مار کر شرم بھی لگھتے ہیں۔ اوصیائے تیسرا خلوک ۶

कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमृष्टात्मामिध्या चार्त्त स उच्यते ॥

یعنی جو شخص بیرونی کرم کے سادھنوں یعنی اندریوں کو روک لیتا ہے اور دل میں اُن کے کاموں کا یا  
اندیشوں کے وشیوں کا خیال کرتا ہے۔ وہ موڑہ آتما اور تمہیا چاری ہے۔ کیونکہ اندریہ بیرونی دنیا  
کے واسطے سادھن ہے۔ اور اصلی کرم تو جس وقت سن میں خیال نیک یا بد پیدا ہوا۔ ہو چکا۔  
پیارے ناظرین ہمارے اندر نے بھی ہنومان کو یہ آپدیش کیا ہے۔ کہ بدی کے خیال کو بدھو بیٹا کر  
نیک کی طرف لگانا مشق کافرض ہے۔ جیسا کہ گنگ انشد میں لکھا ہے۔

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वासनेयं प्रसर्पति ।

अशुभादि वर्जयित्वा योजनीया शुभे वधि ॥

یعنی اچھا اور بُرا سونے خواہش کی ہندی چلتی ہے اور تمہارا کام صرف بیرونی خواہش کو روک کر  
اچھے ارگ میں چلانا ہے۔ اور ہم سنساریں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ عدالت دیکھتی ہے کہ  
اسنے قتل کا جرم ادا کیا۔ یہ بات کہ کسی اور خیال سے بدھو چلا رہا تھا۔ وہ جرم اتفاقیہ  
ہو گیا۔ اگر وہ معلوم کرے کہ اسے ادا کیا تو وہ اُس جرم کی سزا پا لیا۔ اگر غلطی سے ہو تو  
اُسکو بے اختیار کی سزا ملتی ہے۔ اور جسکی سزا نہیں ملتی۔ بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کریں گے کہ ہم کس طرح  
جہاں کرالیشور نے ہمیں آگیا دی ہے۔ اور اسکا ثبوت کیا ہے۔ کہ گیان مقدم کرم تو خبر ہے۔ اسکا جواب  
ہے کہ جسطرح سنسار میں نشور نے تمہاری ہر ایک ریبہ کو سٹے ایک ایک معاون پیدا کیا ہے۔ جیسے  
آدم کے واسطے سرورج اور کان کیواسطے خلا۔ کمال کے واسطے مانتہ جسم یعنی رسا کے واسطے

اور اس سے کہ نا کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور گیان کے مطابق کرم کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

تین ہی طرح تمہاری مدھی کی امداد کے واسطے دیدی گئی ان کا سورج بنایا ہے اور دوسرے گرم گیان کے مقدم اور تھر ہو چکا جواب شری میں گیان اندریوں کو اوپر رکھ کر اور گرم اندریوں کو نیچے رکھ کر صاف طور بتلا دیا ہے مثلاً دیکھ لیجئے کہ شری میں پانچ گرم اندریہ ہیں۔ اور پانچ گیان اندریہ۔ پانچہ۔ پاؤں پیشاب کر نیکی اندری اور پاخانے جاتی اندریہ اور زبان پانچ گرم اندریاں ہیں اور انکھ مکان۔ ناک۔ رستا اور کھال و پانچ گیان اندری ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ گیان اندری اُوپر بنائی گئی ہے گرم اندری سے گیان اندری کو اوپر بتانا ہی گیان کو مقدم بتلا رہا ہے۔ اور گرم اندری کا نیچے بنانا ہی اس کو موخر ثابت کر رہا ہے۔ اس واسطے جو کہ گیان کے انوسار گرم کر نیکی اس میں نیکی پیارے ناظرین! یہ تو آپ ابھی طرح سے جانتے ہونگے کہ بنا مطلب کوئی بیوقوف بھی کہی کہ ہم نہیں کرتا۔ تو اب معلوم کرنا چاہئے کہ ہم گرم کیوں کرتے ہیں ہر شخص جو کچھ سنار میں کرتا ہے۔ اپنی اتنی کے واسطے کرتا ہے۔ اس واسطے جن گرموں سے ہماری اتنی ہوا نہیں گرم ہونگے کہ نیکی ہم کو اگیادی گئی ہے۔ یہاں پھر آپ اعتراض کریں گے کہ کرن گرموں سے ہماری اتنی ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ سنار میں پانچ قسم کے گرم ہوتے ہیں۔ یعنی سنار میں حرکت پانچ قسم کی ہے۔ جیسا کہ ہاتھ اگنا دی لکھتے ہیں

अतलै परामवलै परामाकुच्चनं प्रसाररागं वनमिति कंठारणी

वैशेषक १९१९

یعنی اوپر کی طرف چلنا نیچے کی طرف گرنا سنا کرنا پھیلنا۔ اور برابر چلنا یہ پانچ گرم ہی حرکتیں ہیں پانچوں بھوتوں میں سمیت ہیں یہ کہرتی تین گن والی ہے یعنی ستو گن، رجو گن اور تمو گن ستو گن کہتے ہیں یہ کاش والی طاقت کو اور رجو گن کہتے ہیں جو نہ پر کاش کرے اور ڈھلنے اور تمو گن کہتے ہیں۔ ڈھلنے والی طاقت کو ان پانچ بھوتوں میں یہ کاش کر نیوالی کو کسی طاقت سے کہہ کر اس کرے اور نہ ڈھلے۔ وہ کو کسی پارہ میں جو نہ پر کاش کریں اور نہ ڈھلے بل والی کاش اور ڈھلنے والی کو کسی طاقت سے کہہ کر تھوڑی ایسی زمین پر تو پر میکش ہے کہ اتنی کی روشنی سے ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ زمین پر روشنی کے کچھ گیان نہیں ہوتا۔ اور جل کر مٹا ہو۔ تو کبھی کسی چیز کو ڈھانپ نہیں بیٹا۔ جس کے خاصہ بانی ہیں۔ وہاں کچھ اگیادی کہ بہت نیچے کے پھر بھی صاف معلوم دیتے ہیں پوچھیں ہی ڈھانپنے پر کاش کر نیکی نظر آتی ہو کاش کو صاف طور معلوم ہو۔ اگر ڈھانپنے اور کاش کر نیے ہاں بیکر ہے یہ تھوڑی یعنی من تو بہت چیز کو ڈھانپتی ہے۔ زمین کی بتی سے شئی سے بھی ہماری نظر کاٹ کر دیتی ہے اس کے دوسرے طرف کی کوئی چیز نظر نہیں آتی جب یہ معلوم ہو گیا۔ اتنی کا صاف پر کاش کرنا ہے۔ اور جل و اب اور کاش دو جمل گوں کے علیٰ حد ہیں۔ اور پر تھوڑی ڈھانپتی ہے۔ تو صاف معلوم ہو گیا اتنی ستو گن ہے



اور جل والو آکاش رجوگن ہیں۔ اور پرتھوی تموگن ہے۔

پیارے ناظرین۔ اب ہم دیکھنے میں لگتی ہیں پرتھوی چلتی ہے کبھی نیچے کی طرف نہیں جاتی اور چوڑی سا  
ساتھ لپکتی ہے اس کو بھی ہلکا کر کے اور کی طرف لپکتی ہے اس کو کیا معلوم تھا کہ اس سنار میں ستوگن ہر ایک  
چیز کی اتنی کما سبت ہے اور ایک چیز کو اور کی طرف لپکتا ہے جہاں تک پرتھوی نہیں لگتی ستوگن یعنی  
پرکاش کرنیوالی ہے ماسطح اذھیا تک پرتھوی نہیں لگتا پرکاش کرنیوالی۔ اور اتنی کی طرف لپکتا ہے اور لپکتا ہے  
یعنی جو لگتی ہے اور دو ان ہو گا۔ وہ تو نیچے کی طرف نہ گرے گا۔ اور نہ دوسرے کو گرے گا۔ دوسرے اور پرتھوی  
اکاش پھیلنا ہے۔ اور جل نیچے کی طرف چلتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ رجوگن کے تین کرم ہیں ہر ایک  
رکھتا ہے۔ پھیلنا اور نیچے کی طرف لپکتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ رجوگن تین تو ہو نہیں سکتی۔ رہی یہ بات کہ  
کہ وہ اس حالت پر برقرار ہے یعنی رجوگن سے ایک کرم کرے کہ جس سے پھرتش ہی جنم حاصل ہو۔  
اس سے ترقی حاصل کرے۔ نہ تنزل۔ پایہ نہو کہ سنار میں اپنا نام مشہور کرے اور شہرت پسندی  
میں اپنی ساری زندگی خرچ کر دے۔ اس سے متقی معدوم ہو۔ یا سنار میں بندہ جاؤٹیا عیش پرست  
بنکر نیچے کی طرف جاوے۔ گویا رجوگن میں ۲ حصے ہر ایک کے ہیں۔ اور ایک حصہ گرے والا ہے۔ یہ کبھی  
اور کی طرف تو لپکتا نہیں سکتا لیکن گر سکتا ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ رجوگن کے کرموں کے ہانی کی آشا  
تو ہے لیکن ترقی کی آشا نہیں۔ اور پرتھوی کا دم ہم ہمیشہ آدن کرنا اور کی طرف لپکتا ہے۔ اس سے متوگنی  
چرمن ہمیشہ سب بھلا کر شیکے بجا خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچا کر بھی اپنا  
فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے خیالات اس قدر رنگت جاتے ہیں کہ آپنے قریبی دشمن داروں  
سے بھی اپنی غرض کا تعلق رکھتا ہے اور اپنی بزرگی اس بات میں سمجھتا ہے کہ خواہ ساری  
دنیا فنا ہو جاوے لیکن مجھے اپنی غرض سے غرض رکھنی چاہیے۔ آپ کسی مصیبت میں پھنس  
کر اس سے صلاح لینے جائیں۔ وہ جھٹ اپنی فیس مانگے گا خواہ کسی مصیبت میں ہو یا نہ ہو  
اس سے قرض لیں تو وہ سود کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ اس قسم کے تموگن کے کر کے اتنی تو کبھی ہو  
ہی نہیں سکتی بلکہ وہ ہمیشہ ہوتی ہے تو اس قسم میں اس بات کا اندیش کیا گیا ہے۔  
(۱) شش ستوگن کرم کرنا تو از مدگی کو پورا کرے کہ جو بیک وقت شریک ہے تب تک جو کشتی کسی قسم کا فعل تو ضرور  
ہی کرتا رہے گا اگر تم ستوگنی کرم کرنا نہیں شریک نہ کرو گے تو تم کو گنی ضرور ہو جائے جس سے اتنی جلدی  
ہو کر اتنی کا پھل پھول جائے گا کوئی یہ کہے میں کرم کرنا تو گنی تو گنی کرم کرنا جس پر ہو گئے لیکن  
یہ کہنا غلط ہے کیونکہ ہم سنار میں دیکھتے ہیں کہ پرکاش کی واسطے پرکاش کرنا پڑتا ہے  
اور اندھکار کے پھیلنا ٹیکو واسطے جو آگ سے سامان کی ضرورت نہیں ہے وہ خود خود پرکاش کرنا لگے الگ

ہوتے ہی آجاتا ہے اور میں کسی مکان پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن یہ کیوں نہ ہو اس پر پھسل جاتا ہے کافی ہے اور کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اس نگو دھرم کے کامیونے کے نہیں محنت ہوتی ہے۔ ادھر تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے جہاں فرشتوں نے انسان کا خیال بھولا۔ جہت اور دھرم کے پیر سپر کا یہ یکن بہت دوست رہ گئے۔ کہ ہم نے انکی کا اوپر چلنا اور اوکا پر لہر چلنا اور ایل کا نیچے چلنا یہ کرم کہاں سے لے۔ ان کا ذکر تو شاستروں میں نہیں ہے۔ میں نے ان دوستوں کو کتابوں سے کہ اول یہ باتیں سنیں ہیں۔ پیکش کیوں کسی پران کی ضرورت نہیں۔ دوسرے شاستر پرش اور تھو کو بتلاتے ہیں کہیں مثال کے طور پر پیکش بالونکو کہتا ہے لیکن انکی آدی پلار تھو کے کرموں کا ذکر تو پیکش شاستر میں۔ ابھی طرح موجود ہے پیچ اور عیا کے اہنک دوسرے شاستر میں۔

अग्ने रुक्मज्वलनं नाद्योस्तियेकं ज्वलन्मिच्छादि विशेषः २।

یعنی انکی کا اوپر چلنا اور او ایسی ہو کا برابر چلنا وغیرہ اور یہ بھی معلوم رہے کہ سنسار میں ہر ایک ہمارے مقصود پر تھو کے ان دونوں بھوتوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے کیونکہ جینت ایک طاقت پر تھو کی اگر خوش ہو سکتی ہو مخالفت اور پرکھنا اٹھائے تب تک کوئی بار تھو پر نہیں چل سکتی۔ اور جب تک نہیں سے علیحدہ نہیں کو دھرم کی دوسری طرف سے دھکا نہ لگے تب وہ کسی طرف چل نہیں سکتی۔ شمش کے شر میں جو پران دیو پر دہا نہیں دو بھوتوں کے نام سے اپنے اکثر دیکھا ہو گا۔ جیو کی حالت میں اس کا وجود تھو پر چلا ہے۔ اور تھو پر دیو میں اس کا توں بھی سمجھا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندر گرمی کی طاقت جو تھو کو رفیق کر کے حرکت دیتی ہے۔ وہ لکڑی اور خون کو گرمی دینے والی ہے۔ تب وہ گرم گیاہ دوسرے اپنے دیکھا ہو گا کہ جب تھو پر کسی کا بیج چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر آگ جلتی ہے اور جب آگ کے پرماتوں اس کے اندر بھر جاتے ہیں۔ تو وہ آگ کو اور کھیر لیجائے لگتی ہیں۔ اگر اس کو کم چلتی ہو۔ تو بڑے سیدھا اور کھیرن چاہیگا لیکن ہوا کی تیز چلنے کی حالت میں ہوا کی طرف اور اوپر کھیرنے کو نے بیج تھو دوسرے اگر اس کو ہوا کی طاقت زیادہ ہوگی تب وہ اوپر کو کم چلیگا۔ اور جس فی ہوا ہے۔ اس طرف وہ چاہیگا۔ اگر انکی کی طاقت زیادہ ہوگی۔ اور کم کی کم۔ تو وہ اوپر کی طرف زیادہ چلے گا۔ اور ہوا کا رخ دور چلا دیکھا۔ اور جہاں پر آگ کی طاقت مصالح کے ختم ہونے سے ختم ہو جاوے گی۔ تب وہ نیچے کھیرن پر تھو کی اگر خوش ہو سکتی ہے کھیرتا ہوا کے رخ کر کے گارے پیارے ناظرین ان دونوں بھوتوں سے جو فکر میں ہیں کہ اوپر اور ہوا کے رخ جاننا لازمی تھو کو زمین پر تر چھا چلا شیکے واسطے ایک طاقت یعنی پانی کی طاقت سے کام لینا پڑا۔ جو کل پانی کی طاقت میں ہمیشہ نیچے چلنا خاصہ ہو رہا ہے۔ اس واسطے آگ پانی کی طاقتیں ایک دوسرے کے مخالف اوپر نیچے لیجانیکا کام کرتی ہیں۔ اس دہ چیز ہو

کے رخ پر برابر چلتی ہے۔ اور گھبراہٹ میں جیو آتھا اب الٹی کو تیز کرتا ہے۔ تب دایو اوپر کی طرف چلتا ہے۔ اور  
جل کے سبکے نیچے آجاتا ہے۔ اس طرح وہ اس تیزی سے ان طاقتوں کو گھٹاتا جڑھٹاتا ہے کہ جسکے سمجھنے میں  
عقل خیران آجاتی ہے۔ نہ کہ اگر بہت دیر سے اس اعتراض کرینگے کہ جب اور پانی متضاد کام کرتے ہیں تو ان  
دونوں کے کام کی ضرورت کیا تھی۔ غرض ہے وہ گنجل پیدا ہو جاتی تو وہ چیزیں بھانڈہ کیوں رکھیں گئیں  
لیکن انکو سمجھ لینا چاہئے کہ اگر الٹی نہ ہوتی تو زمین چیز کو علیحدہ کرنا الی کوئی طاقت نہیں تھی۔ تو ہوا جل  
نہیں سکتی۔ کیونکہ ہوا زمین کے مخالف کام نہیں کر سکتی ہمارے بعض دوستوں کو یہ اعتراض ہو گا کہ جب میں  
اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور الٹی اوپر کی طرف تو اپنی طاقت چیزیں زمین پر چلا سکتی ہیں یہیں پانی کی امداد کی کیا ضرورت  
ہے جو اسکو مثال کیا گیا لیکن یاد رہے کہ جب الٹی کی طاقت زمین کی طاقت زیادہ ہوتی ہے تب ہی وہ چیز زمین  
سے الگ کر سکتی ہے۔ اگر الٹی کی طاقت زمین کم ہو۔ تو زمین کو اپنے ساتھ لگے ہوئے ہی نہ جی جڑھٹا کر لے گیا  
کہ الٹی کی اور زمین کے زیادہ طاقت چیز کو زمین سے الگ کر سکتی ہے۔ تو وہ کم طاقت والی زمین کی طرح اس کی اپنی طرف لے سکتی  
ہے ماس حالت میں وہ چیزیں یہی اوپر کی چلیں گی اسلئے قدرت نے فرشتوں کی مدد کو اسلئے بلکوا کر لیا ہے  
جس سے جل چیزوں کو نیچے کی طرف پھینکے گا۔ اور الٹی اوپر کی طرف اس کشش کی انت میں چیزیں کہ اپنے رخ کی طرف لے جاتی ہے  
ان میں تو نگہ نہ کر کے نہ دیکھتا ہے۔ اور غرض شریعتی بنایا ہے۔ چنانچہ آتا کہ کارڈ اور مٹی کو ڈاؤن پر قرار دیا  
اور مٹی جس طرح ان میں تو انکی طاقتوں کو گھٹاتی بڑھاتی ہے۔ اس طرح ہوا پر قدر چلنا ہے۔ اور ہوا جو جاتا ہے  
پیارے نظریں ہوا پر شریعتی ماس معلوم ہو چکا۔ کہ جس میں گرمی زیادہ تھی وہ چیزیں رفتار زیادہ کر لیا ہوا ہوتا ہے اور  
جس میں گرمی کم زیادہ تھی وہ تھول اور دھیرا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الٹی کی طاقت فرشتوں کی طاقت بلکہ زمین سے  
اور جل والا ایسی مخالفت ہوئیے اسکا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یا سنہا رکتیو اسلئے سنہا رکتیو ساناں الٹی ہے۔  
پیارے نظریں ہوا میں شریعتی رچنا ہے۔ کہ اگر عقل نہ تنکا چلا ہے تو عقلمند طور پر انکی طاقت سناں ہے۔ حقیقت  
میں جس جہاندارو کے شریعتی ہائے میں سب مختلف قسم کے اجن ہیں۔ اور انکے درجہ کی طاقت ہر کارڈی اور مٹی  
ڈاؤن پر ہے۔ ان جنوں میں تو انکی طاقت الٹی کی طاقت انکو تیز رفت اور الٹی ہوا کی طاقت الٹی کی طاقت الٹی کی طاقت الٹی کی طاقت  
طافیں اسلئے ہوتی ہے کہ وہ الٹی ہوا دو سو سا تھک سکتا ہے۔ تو اپنے ہتھوں کی طاقت الٹی کی طاقت الٹی کی طاقت الٹی کی طاقت  
اب ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔  
کی الٹی کے وردھ چلے گی۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔  
اسی طرح ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔  
جیو اور ہم میں جس طرح دایو کے درمیان چلنے والا اور مٹی گرمی علیحدہ ہے۔ اسلئے جیو اور مٹی میں  
مخالفت ہے۔ اور اسکو کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح دایو الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔

اسی طرح دایو الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔ الٹی شہ کا ادھیان لکھ میں دیکھیں گے۔



تکلیف بالکل نہیں رہتی۔ اور آئندہ مدت پر مائگی پر کمالش میں آپ کو پرکاشت دیکھتا ہے جسے ڈال گئی سینکڑوں سے  
 روشن و تیز رفتار ہو جاتی ہے۔ اس سید طرح جیسے تمام پر مائگی اوپاسا کی جاتی اور بعضی سو جاتا۔ پیلہ جس کو کوا کلا  
 نہیں سمجھ سکتا تھا اب بہت جلدی سمجھ لیتا ہے۔ یوں جو دن رات پر مائگی اوپاسا کرتے ہیں سو کو جاننا چاہتے ہیں  
 جان لیتے ہیں لیکن پیرست چون رات ملاہ کی آپاسا کرتے ہوئے بھی مادہ کی اصلیت کہ نہیں سمجھتے اور ذرا نکو آتما  
 اور شریر کا معلوم ہوتا ہے۔ اور نہ ہی وہ باور او دیا کی اصلیت کو سمجھتے ہیں وہ ہر اندھکالیوں زندگی بسر کرتے ہیں  
 ڈاویل کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ تب تک نہ معلوم ہوتا ہے۔ اسکی رفتار و رفت و وحشی ہو جاتی ہے۔ وہ اوپر  
 کی طرف نہیں چل سکتا اور بھاری ہو جاتا ہے۔ اس سید طرح پر مائگی کا اوپاسا کر آتما اپنے آپ کو ہر وقت دکھی  
 معلوم کرتا ہے اور اسکی کیا شکتی بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ وہ سب کو مٹے مٹو نکو بھی نہیں سمجھ سکتا اور اسکی  
 اتنی بالکل ٹک جاتی ہے۔ اور وہ شے کے بندھنوں میں بندھ جاتا ہے۔ کہ اسے اپنی زندگی بھاری معلوم  
 ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنی آپکراؤ کو نکو کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اسے نگاہیں جو وشو نکو کی پچھانسی پڑی ہوئی  
 ہے۔ اور ہاتھوں میں خراب عادتوں کی شکر میں اور ہاؤمیں شیریاں پہنی ہوئی ہیں۔ وہ کسی طرح  
 آزاد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قی کے پانچ گنہم زندگی اور تینوں دکھ ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح  
 کو گرہوں میں دکھ ٹھکانا نہ کرے زندگی میں گرہ نہ رہتا ہو۔ آتما ہے۔ اور زندگی میں اگر جیتا اور خواہش کی آگ  
 سے جلتا رہتا ہو اور نفسانی خواہشیں اسکو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو تو وہ دنیا کی چیزیں کچھ حاصل ہو  
 جاویں۔ آتما جسے شانی نہیں ہوتی ہے۔ وہ چھوٹا رہتا ہے۔ اسے پندرہ خواہشیں کی اتنی تسد  
 جاتی ہے اور جب مرنے لگتا ہے۔ اول تو اسے سارے پانچ ایک کے ساتھ اٹھتے ہوئے ہیں انکے کچھ لکھیاں کر کے  
 اسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دوسرے خواہش اسے پانچ کے جمع کیا تھا اسے چھوڑ دینا دکھی بھاری تکلیف  
 دیتا ہے تب سب کھو جائے اور وہ سنو کا موہی اسکی جان پر بھاری عداوت دیتا ہے۔ پیرست و ستو اور پیرست  
 دنیا پرست کی نوکنا نظر دیکھنا ہو۔ وہ جو غریبی کی نوکنا حال اور غریبی میں ہو۔ وہ دنیا پرست کی غریبی میں  
 ہے۔ اور وہ مال و دولت اسے لاکھوں پیش رو کر بند و نکو تکلیف دے کر جمع کیا ہے۔ تب تکلیف دے رہا ہے  
 پیارے ناظرین آتما سمجھتے ہو تو کہ وہ غریب کیا گیا تھا وہ غریب نہ ہو سکتا تھا۔ کہ وہ سو برس تک اپنی زندگی  
 بھر کچھ کم کرتے رہا۔ کبھی غریب کر کے موت کرو اور ایشور کے حکم کے موافق دنیا میں زندگی گزارو۔ اگر کم کرنا  
 چھوڑ دے تو پھر غریب میں کبھی نہ رہے گا۔ پیرست کی گہری چاہ ڈالو گے۔ اور اوش تھا۔ آتما جتنے تک کچھ ہو گیا  
 اگر کم چھ کرے تو پیرست کی چھوٹ کر پیرست کی طرف آجائے۔ اس سے گہرا ہو جاتا۔ آتما تین سو برس تک کچھ کر گیا اور  
 جیم کو کچھ لے لیا اور کچھ کم کر دی ہیں۔ پیرست کی آتما جیتا کر ناوید نہیں لے لیا۔ یعنی سنو کو کم کرنا پیرست  
 کم میں وہ چھکا وید نہیں لے لیا۔ یعنی آتما اور پیرست کم میں تم ایشور کی آتما کے موافق  
 زندگی بسر کر کے مٹی سے کچھ حاصل کرو۔

آدم شانی۔ شانی۔ شانی

ویدک ہرم کے منتقانی  
ہرپاکر کی پستکیں وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے طلب کریں  
بتینیت

# پستک

۱۹۰۶ء  
۱۹۰۷ء  
۱۹۰۸ء  
۱۹۰۹ء  
۱۹۱۰ء

۱۹۰۸ء  
۱۹۰۹ء  
۱۹۱۰ء  
۱۹۱۱ء  
۱۹۱۲ء

۱۹۱۵ء

۱۹۱۵ء

مُصَنَّف

شری سوامی درشنا تندی سرسوتی

جملو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور

نے

شری بالکند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پندت کش گوپال برہنہ  
کے چھپوایا

قیمت ۳ پائی

بارچہ ہارم

پیشگوئی

لکھنؤ

اوم

## ریفارم

پیارے دوستو! ہمارے پرانے رشتی مینی جیسے آچار یہ کہتے تھے۔ مغربی ملکوں میں جیسے پیغمبر کہتے رہے۔ اور یورپ کے لوگ جیسے ریفارمر کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اغراض کو پبلک کے مقاصد پر قربان کر کے اپنے جان و مال کو دوسرے کے جان و مال کی حفاظت میں خرچ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مرحلہ کو نیک یقی سے طے کرتے ہیں۔ جن کی تعریف میں مہاتما بھرتی نے ایک قلمک کہاتے ہیں:

एक सत्यरुषा परार्थ घटिका स्वार्थ  
परित्यज्यते ॥

یعنی نوع انسان میں ایک سچے پُرش ہیں جو دوسرے کی بھلائی تن من اور بدن سے بلا غرض کرتے ہیں۔ وہ اپنی غرض کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا آتما اپنی پرہل شکتی سے سمسار کے بڑے بڑے بگھنوں کو ہٹا کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ مہاتما بھرتی جی نے لکھا ہے:

प्रारभ्यते न स्वकृच्छित्त भयेन जीवै, प्रारभ्य विद्वत् विद्वत्त  
विरमन्ति मध्याः ॥ विद्वैः पुनः पुनरपि प्रतिहृत्य समादा  
प्रारभ्य जीवन्मज्जना न परित्यजन्ति ॥

اور جتنے شیخ پُرش تو بھنوں کے خوف سے کسی کام کو شروع ہی نہیں کرنے اور اوسط درجہ کے آدمی کام کو شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت کوئی بگھن آنکر پڑتا ہے۔ تو فوراً اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اوقم پُرش یعنی ریفارمر وہ ہیں کہ جو باوجود وقتوں کے پیش آنے کے بھی اپنے شروع کیے ہوئے اچھے



کام کو نہیں چھوڑتے۔

پیارے ناظرین! یہ ریفا رمر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو دنیا کے ہسٹو کے ساتھ ساتھ چل کر دنیا کو اُس کی خرابی کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دنیا کے بہاؤ کو اپنی زبردست شکتی اور آٹھ زور سے دھیں روک دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے آدمیوں سے زمین کے لوگ عقل خلاف نہیں ہوتے۔ اور ان کو تکلیفوں کا بھی سامنا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری قسم کے ریفا رمروں کا مقابلہ دنیا اپنی مالی۔ علمی۔ ملکی۔ بدنی۔ غرض ہر ایک طاقت سے کرتی ہے۔ اور جہاں تک اہل دنیا سے بن سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے مہاتماؤں کو تکلیف دینے کے واسطے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے انکو ناستک۔ گمراہ اور ملعون کہتا ہے۔ کوئی اپنے مال سے اُس کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرتا ہے۔ کوئی اپنے علم کو اس جھوٹے راستے کو سچا کر دکھانے جیسے واسطے خرچ کرتا ہے۔ اور دن رات اس قسم کی دیلیں سوچتا ہے۔ جس سے اُس مہاتما کے سچے آدمیوں سے اہل دنیا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ کوئی اپنے زور کے گمنام میں سوٹھا۔ تلوار اور بندوق لیکر انکو مارنے دوڑتا ہے۔ کوئی اپنی ملکی طاقت سے اُسے قانون کے شکنجہ میں پھنسانا چاہتا ہے۔

پیارے ناظرین! اسی طرح پر تمام دنیا اُس ایک کے مقابلہ پر اپنی کوشش کے انبار کو صرف کر دیتی ہے۔ لیکن کیا ممکن ہے کہ کل اہل دنیا کی مخالفت سے اُس ہٹتا کے دل میں ذرا بھی خیال پیدا ہو۔ اہل دنیا کے برے ساوک اُس سے خیر خواہ کے دل پر ذرا بھی ملال نظر آئے۔ نہیں نہیں جعفر زور شور سے مخالفت نظر آتی ہے۔ اسی قدر وہ اپنی طاقت کے مضبوط اثر کو محسوس کر کے اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے۔ کہ جب تک کتاب عالمتاب کی روشنی کو لوگ اس قدر تیز نہیں پاسکتے۔ جب تک اُس کے افسر سے بچنے کا خیال تک نہیں کرتے۔ جس وقت دھوپ کی زبردستی سے انکی حالت بگڑنے لگتی ہے تب ہی اسکے روک تھام کی تہیریں سوچتے ہیں کہیں جس کی ٹپٹی لگاتے ہیں۔ کہیں مکان بنواتے ہیں۔ غرضیکہ یہی حالت موجودہ قومات دنیا کی ہو رہی ہے۔ کہ اب وہ میرے آپدیش صداقت باب کی چیز روشنی کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اگرچہ میری مخالفت پر تلے چلے گئے ہیں۔ لیکن میری صداقت کا دوا مان گئے ہیں۔ ایسے ایسے خیانات سے اُسکی ہمت چوستی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنا کام

اور بھی زور سے کہنا شروع کرتا ہے۔ دنیا اس کے نقصان کے درپے اور وہ ان کو  
 فائدہ پہنچانے میں کوشاں۔ غرضیکہ کچھ عرصہ تک یہ کشاکش کا بازار بڑی دھوم دھام سے  
 گرم رہتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنے والا ہوا شاہ ہے۔ تو دنیا اس کے استقلال کے سامنے  
 مار کر بیٹھ جاتی ہے۔ اور اس کے رعب سے اطاعت قبول کرتی ہے۔ اگر وہ کو یا غلام  
 ہے۔ اندرونی استقلال کے نہ ہونے سے وہ گھبرا کر دنیا کا غلام ہو جاتا ہے۔  
 پیارے ناظرین! اگر آپ دنیا کی تاریخ کو آگے رکھ کر دیکھیں تو آپ پہلے قسم کے ریفارمر  
 نام تو بالکل نہ پائیں گے۔ لیکن دوسری قسم کے ریفارمر آپ کو مثل آفتاب درخشاں تواریخ  
 کے آسمان پر چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ عام لوگوں سے بات چیت کریں۔  
 تو ان پر بدست مہاتماؤں کے غلام بے انتہا مل جائیں گے۔ ذرا سوچئے تو سہی جس  
 وقت مہاتما بدھ نے دنیا کے سدھارنے کے واسطے کمر باندھی تھی۔ اس وقت تمام  
 دنیا میں بام مارگ کا زور تھا۔ ہندوستان میں بام مارگی لوگ یگیوں کے نام سے پشوا  
 ہنسا کرتے تھے۔ اور دوسرے ملکوں میں بھی سو غنی قربانی جاری تھیں۔ مہاتما بدھ نے  
 ان سب کے خلاف کمر باندھی اور چاہا کہ اس خرابی کے دریا کو اپنی پر بل طاقت سے روک  
 دے۔ لیکن مہاتما راجہ تھے۔ اسی واسطے دنیا کی بڑی بھاری زنجیر ان کے گلے میں تھی۔  
 جس وقت وہ دنیا کو گرا نا چاہتے تھے۔ دنیا زنجیر کو پکڑ کر جھٹکا دیتی تھی۔ مہاتما بدھ کا میاں بہت  
 تھکے۔ آخر انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ زنجیر گلے سے نہ نکال دوں گا۔ بیشک اس کا مقابلہ نہیں  
 ہو سکتا۔ انہوں نے جھٹ راج کو چھوڑ دیا۔ اور دنیا کے مقابلہ پر کمر باندھی۔ آخر کامیاب ہوئے  
 باوجودیکہ عرصہ چوبیس سال سے بدھ دیونے راجہ میں حاضر نہیں۔ لیکن تو بھی ایک تنہائی دنیا  
 ان کی غلام ہے۔ اگر مہاتما بدھ دیو راج کی زنجیر کو اپنے گلے میں رکھ کر ساری عمر بھی کوشش  
 کرتے تو بھی اس قدر حکومت حاصل نہ ہوتی۔ اور وہ اس قسم کی تو کبھی نہ ہوتی۔ کہ انکی غیر حاضری  
 میں قائم رہ سکتی۔ لیکن بدھ کے مذہب انکی پچیس سو برس کی غیر حاضری پر بھی دنیا میں نظر آتا اور دنیا کے  
 کل موجودہ ہوا شاہوں سے زبردست ہونا صرف راجہ کی زنجیر کو گلے سے اتار دینے کا چل ہے۔  
 دیکھو ناظرین! جس وقت مہاتما بدھ کے جانشینوں نے اصیلت سے گر کر ناستک پن پھیلا  
 دیا۔ اور سوامی شنکر اچارج کے دل میں اس بیماری کے دور کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ تو انہوں نے  
 کل دنیا کی مخالفت پر کمر باندھی۔ شنکر کے زمانہ میں کل راجہ بدھ تھے۔ بیٹھ سا ہو کار بدھ تھے۔  
 غرض ساری دنیا مہاتما شنکر اچارج کے خلاف تھی۔ لیکن یہ اپنی اندریوں کے مظاہر کو حقیر سمجھ کر  
 اور اس کے سامانوں کو ذرا نہ خیال کر کے بدھ مذہب کے دبانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ بڑے بڑے  
 مہاتما ہوئے۔ لوگوں نے ان کی مخالفت پر کمر باندھی۔ لیکن انہیں کیا پروا تھی۔ آخر کار کامیاب

ہوئے۔ تمام بدھ مذہب کو ہندوستان سے نکال دیا۔ اگر شکر چارج ۳۲ برس کی عمر میں نہ مرنے ہوتے تو شاگرد دنیا بھر میں بدھ مذہب کا نام نہ رہتا۔ اور نہ کوئی اور مذہب جو بدھ مذہب سے پیدا ہو گئے پیدا ہوتے۔ بلکہ کل دنیا میں ایک ویدک دھرم ہی پرکش کر تا۔ اور سارے آدمی اس آفتاب صداقت کے ظہور سے جہالت اور توہمات کے اندھیرے سے بھرا پی منفر مل مقصود پر چہنچہ کا سامان کرتے اور یہ فریض یعنی مقدمہ بازی، جھوٹ، فریب، دغا بازی، بد معاشی جو آج دنیا میں نظر آتی ہے بالکل نظر نہ آتی۔ پیارے ناظرین! جو وقت ہما تھا مسیح نے اپنے ملک کے یہودیوں کی رسومات کو نوحہ انسانی کیواسطے مضر پا کر ان کے دور کرنے کی کوشش کی تو بھی تمام روم کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ ہما تھا مسیح جس نے بدھ مذہب کے پیروں سے تعلیم پائی تھی جس نے بدھ مذہب کی تواریخ اور حالات کو بھی سن رکھا تھا۔ اس نے انکی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، اس نے کام کو مقصود دھام سے جاری رکھا، چند سال کے پدیش سے ہزاروں آدمی اس کے خیال کے ہو گئے، اس وقت یہودی باورشاہ نے یہودی امیر سے یہودی پہلوان تھے۔ لیکن مسیح ریاضا مر تھا، وہ دنیا کے غلام تھے یہ دنیا کا مخالف تھا، اگرچہ مسیح اسی مقابلہ میں اپنے ایک شاگرد کی بے ایمانی اور وثواس گھات سے مار گیا، لیکن اس کی موت نے بھی یہودیوں کے قبائل اور رسم و رواج کو تباہ کر دیا۔ آج آدمی دنیا اس کے پیروں کے قبضہ میں ہے، اگر مسیح ساری عمر دنیا کا غلام رہ کر کوشش کرتا، تو کبھی بھی اس عزت کو حاصل نہ کرتا، اور نہ ہی اتنے بڑے گروہ انسانی کے دل پر بادجو دیکھائیں سو برس سے غیر حاضر ہے اپنا اثر قائم رکھ سکتا۔

پیارے ناظرین! حضرت محمد صاحب نے عربستان کے حتی ملکوں میں بت پرستی کے زور شور اور توہمات کے دریا کو بہتا ہوا دیکھ کر اس کے روکنے کی کوشش کی، محمد صاحب کے مخالف اس وقت تمام دنیا کے لوگ تھے، اس کے اپنے خاندان کے لوگ یعنی فریش بھی اس کو نقصان دینے پر تیار تھے، عربستان کے تمام فرقے اس کے مخالف ہو گئے تھے، شروع میں اس زبردست آدمی نے دنیا کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، جس سے دنیا کے بہت بڑے حصہ کو قابو میں کر لیا، لیکن یہ بے علم اور پورا مستقل مزاج نہ تھا، اس واسطے آخر میں جا کر دنیا کی غلامی میں آ گیا، شہوت پرستی اور غصہ نے اس کو اپنے اصولوں سے گرا دیا، اور یہ بھلے مذہبی طاقت کے جس کا منشا دنیا میں امن اور شانتی پھیلانا ہے پولٹیکل خیالات جن کا اثر دنیا کے امن و چین پر مضر ثابت ہو چکا ہے، پھیلانے لگا، اور اس نے جہاد کی ایسی خوشوار تعلیم دے کر عرب و افغانستان کو دی، کہ جس نے اہل دنیا کو بھائے نفع کے بہت نقصان پہنچایا، پیارے ناظرین! کیا وجہ تھی کہ بدھ شکر چارج اور مسیح اپنے اصولوں سے نہیں گرے، لیکن حضرت محمد صاحب گر گئے، اس کی بڑی بھاری وجہ یہ سوچی گئی ہے، کہ بدھ نے راجہ کی زنجیر کو گلے سے اتار دیا، اور



استری وغیرہ کو چھوڑ دیا تھا بشکر چارج کو تو یہ بیماری چھوٹک نہیں گئی تھی۔ اور سچ اس مرض سے بالکل بچا رہا۔ اس واسطے یہ تینوں جہانتا کا سیبا ہوئے۔ اور محمد صاحب نے خدیجہ وغیرہ سے شادی کر کے دنیا کی زنجیر اپنی گردن میں ڈال لی تھی جس وقت وہ دنیا کی مخالفت میں بچھ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وقت دنیا ایک ایسا جھٹکا دیتی تھی کہ اُن کو کل اپنی سدھ بھول جاتی تھی۔ دوسرے محمد صاحب کے مزاج میں غصہ کا زور بہ سبب پیدائش ملک عرب اور کم علمی کے اس قدر تھا کہ وہ جس وقت اپنی بختیگر کو جو اُن کو قریش سے اٹھانی پڑی تھی یاد کرتے تھے۔ تو فوراً بدمعاش کا خیال زور پکڑ جاتا تھا۔ اور اپنے خدا کا بھروسہ اور اصل خیال سے دور ہاڑتے تھے۔

پیارے ناظرین! موجودہ زمانہ میں سوامی دیانند سرسوتی نے جب دیکھا کہ تمام مکینہ جیون کے مقصد اعلیٰ سے نادانف ہو کر تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیا کے مذہبی اپدیشک اپنی دنیاوی اغراض کے واسطے بہکا کر لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ اور اصلیت سے سب نادانف ہو کر صرف نقص اور ہٹ دھرمی سے ایک دوسرے کو برا کہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور ہر شخص اپنے اپنے غلط خیال کو بھیج سمجھ رہا ہے۔ اور دوسروں کے صحیح خیال کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف لالچ سے انسانوں کو اپنے مذہب سے گرایا جاتا ہے۔ دوسری طرف خوف اور تلوار سے جہالت کا زور پھیلایا جاتا ہے۔ تیسری طرف غلط تعلیم کے ذریعہ لوگوں کی رائے کو شک میں ڈال کر ناشک بنایا جاتا ہے۔ چوتھی طرف قانون کی بیچ دار تقریروں سے مقدمہ بازی اور پھوٹ کا زور بڑھایا جاتا ہے۔ غرض ہر طرف دنیا کی غلامی کا زور بڑھ رہا ہے۔ اور بھائی بھائی کی تباہی پر آمادہ ہے۔ اتفاق کا نام و نشان نہیں۔ وھرم کرم تو کہنے کے واسطے بہت ہیں لیکن کرنے کے واسطے کسی کو شان و گمان نہیں۔ ایسی حالت میں اُس جہانتا نے سدھار پر کمر کسی مخالفت شروع ہوئی۔ ایک طرف ساری دنیا کے بیس کروڑ مسلمان امیر و نواب و برہمن پہلوان۔ دوسری طرف تمام عیسائی جن کی بادشاہی مغرب سے مشرق تک پھیل رہی۔ تیسری طرف تمام ہندو جو بیس کروڑ کی تعداد میں ہسکے بڑے راجے ہمارے بسے۔ سیٹھ۔ ساہوکار۔ پنڈت۔ سنیاسی۔ جوگی۔ گناہیں مقابلہ پر تھے۔ سب کے مخالف وہ ایٹھور کا بندہ تھا۔ کسی سے صلہ نہ تھی۔ سب مخالفت پر آمادہ تھے۔ بڑے بڑے شاستر ارتھ ہوئے۔ مخالفین نے

خوب علمی زور لگایا۔ جب علمی زور سے کام نہ چلا۔ تو اینٹ پتھر بساتے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوتا تھا گھبرایا؟ بالکل نہیں جس قدر مخالفت بڑھتی گئی۔ اُن کو اپنی کامیابی کی امید بڑھتی ہی نظر آئی پہلے زبانی اپڈیشن اور شاستر ارتھ کئے۔ پھر پانچ شالائن کھولیں پھر سماجیں بنانا اور وی بھائی

اور اپنے سدھانتوں کے پھیلانے کے واسطے پُر تک بنانے شروع کئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا کے مقابلہ میں سوامی دیانند اکیلا سنیاسی جس کے پاس ایک لنگوٹی سے زیادہ سامان نہ تھا، کامیاب ہوا۔

پیارے ناظرین! بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سوامی دیانند نے پچاس ہزار پالاکھ آدمی اپنے خیال کے بنائے۔ تو کیا ہو گیا جبکہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں کروڑ آدمی ہیں۔ ایسی حالت میں فی تین ہزار میں سے ایک آدمی بے لینا کوئی بڑی بات نہیں لیکن یاد رہے کہ فقیہ کوفہ میں ایک موٹی بھی مل جاوے۔ تو بہت سے یہ تو ایک لاکھ آدمی ہیں۔ کیونکہ ساری دنیا کے مقابلہ پر ایک آدمی کا قلم رہنا ہی ناممکن ہے۔ تو اُس سے چھین لینا کچھ کم بہادری نہیں ہے۔ اور یہ تو خیال کریں، مثلاً ایک آدمی کے پاس پچاس گاؤں ہیں، دوسرے کے پاس ایک بھی نہیں، اگر دوسرا آدمی پہلے سے لڑکر ایک گاؤں چھین لے۔ تو آپ کسے بہادر کہیں گے؟ ورنہ بھی ایسی کہ جس میں پھل اور فریب کا نام نہ ہو، غافل پاکر کام کر ڈالنا تو اور بات ہے۔ لیکن میدان میں ڈنگے کی چوٹ دینا کا مقابلہ کرنا، اور اس کو فتح کر کے اُس کا حصہ چھین لینا بہت ہی مشکل کام ہے۔

پیارے ناظرین! ہندو پنڈتوں اور سوامی دیانند کا مقابلہ تو اس قدر قابلِ توجہ نہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کا تو بغیر مقابلہ کئے ہی یہ سبب وید و تیار ہیں اور سنیاسی ہونے کے وہ گورو و حقا کی لیکن مزا تو یہ ہے کہ اُس کی زبردست طاقت نے ایک بھاری اثر دکھلایا۔ وہ عیسائی پادری جو ہمارے ہندو لوگوں کو مذہبی مباحثوں اور پنڈتوں کو دہرم نہ سنے کرنے کے واسطے چیلنج کرتے تھے۔ اور ہمارے ہندو بھائی ان سے بحث کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ آج اس برہمن کی ایک ہی حرکت سے معاملہ و گروں ہو گیا۔ یعنی اب ہندو اور تریہ تو عیسائیوں کو مذہبی مباحثوں کے واسطے چیلنج دیتے ہیں۔ اور وہ بحث سے ایسا گھبراتے ہیں کہ جہاں موقع پڑ گیا فوراً یہ کہہ کر کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا، یا تمہیں شیطان بہکا گیا۔ چل دیتے ہیں۔ دوسرے ہمارے مسلمان مولوی صاحبان جو ہندوؤں کو بت پرست اور اپنے آپ کو خدا پرست ثابت کرتے تھے۔ اور ہمیشہ ہندو پنڈتوں کے سے مباحثہ کرنے میں گھبراہ کرتے تھے۔ آج وہ مولوی صاحبان محقویت سے بحث کرنا تیار نہیں، جب کبھی بحث ہوئی تو مولوی صاحبان غصہ میں بھر کر لڑنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین! اگر آپ ذرا غور سے سوچیں کہ عرض تمہیں برس بہتر ہندوؤں کو مسلمان اپنے مذہب میں کھینچنے جاتے تھے۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، یہاں تک کہ کئی کروڑ آدمی تو مسلمان ہو گئے لیکن سوامی دیانند کی ایک ہی حرکت نے معاملہ یہاں

اور یہاں ہندوؤں کی حرکت

مسلمان دہرم کی طرف سے اترے ہیں۔  
آپ حیران ہوں گے۔ گریہ الٹی لگے گا کس طرح بہنے لگی؟ یا تو ہندو مسلمان اور عیسائی  
ہوتے تھے۔ یا آج مسلمان اور عیسائی دوبارہ ہندو بنے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا  
چاہیے۔ کہ اگرچہ پانی اپنے سو جہاد سے بچنے کی طرف بہتا ہے۔ لیکن سورج کی آگرشن شکتی  
اُس کو آسمان کی طرف پھرنے جاتی ہے۔ اسی طرح پر اگرچہ ہندو اپنی ودیا کو بھول جاتے  
سے اسلام اور عیسائی مذہبوں کے گڑھے کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن سوامی دیانند نے  
جو چالیس برس کے برائے پچھریس سے آدھ کی پدوی حاصل کر چکا تھا۔ جو ودیا کا سورج تھا۔  
اُس نے اپنی آگرشن شکتی سے ان کو ان گڑھوں سے نکل کر پھر ریشیوں کے سچے مارگ  
پر جو اکاش سے بھی اونچا ہے۔ لے جانے کی کوشش کی۔

پیارے ناظرین! جس طرح سورج کی کرنیں زمین سے پانی کو کھینچتی ہو، میں معلوم نہیں دیتے ہوئے کرنی کے دلوں کے۔ اسی طرح سوامی دیانند کا اپدیش ظاہر اطور پر آپ کو کام کرتا ہوا معلوم دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا۔ کہ سوامی دیانند دیک بیشنوری دھرم کو چھوڑ کر کل انسانی دھرموں کو جن میں عقل کو بالکل دخل نہیں، جڑ سے اکھیڑ دیا ہے۔ اگرچہ لوگ چاروں طرف مختلف قسم کی تاویلوں کے پیوند لگا کر اپنے مت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ممکن نہیں، کہ کوئی چراغ آفتاب کے سامنے کامیاب ہو سکے یا کوئی آدمی جس کی آنکھ صحیح سلامت ہو، آفتاب کی موجودگی میں چراغ کو جلا کر بے فائدہ نسل کا بیٹھو کنا قبول کرے۔

اس واسطے اے میرے بھائیو! اگر تم کو کامیابی حاصل کرنے کا شوق ہے۔ تو دنیا کی زنجیر کو گلے سے نکال دو۔ اور سچے دل سے کوشش کرنا شروع کرو۔ دیکھو عجب جلدی کامیابی ہوتی ہے۔ (اوم ششم)

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پشتکیں وزیر چند  
شتر ممالک ویدک پستکالیہ متصل ہریگیان مندر  
لاہور سے طلب کریں ❀ (جوئی لال دت صاحب کتب خانہ لاہور)



دیدک دھرم کے متعلق ایریر کا لکھی گئی تھیں وزیر چند شراما لک ویدک پستکالیہ پور مستکھ استے ہیں

میرید

اوم

سوی

# سوامی دیانند کا اڈیش

مصنف

شری سوامی درشناند جی سسوتی

جسکو

وزیر چند شراما پورٹریٹ ویدک پستکالیہ پور متصل پیرگیا نمند

آریہ سماج ۱۹۷۹-۱۹۸۰ء دینند ابد ۱۰ ابکری سہ ۱۹۸۲ء اکتوبر ۱۹۲۵ء

شری بالکنند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پبلیشنگ کارشن گوپال جی کے چھپا

پیش کردہ

۱۰۰۰

نویں بار

سام وید

# سوامی دیانند اور اُس کا ادیش

پیارے ناظرین! آپ لوگوں نے سوامی دیانند سرسوتی کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا۔ اُنکے بنائے ہوئے وید بھاشہ اور لکتوں کو بھی شاید کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو۔ اگر آپ آریہ سماج کے ممبر ہیں۔ تب تو آپ کو اُنکے حالات سے بہت کچھ واقفیت ہوگی۔ لیکن اتنی باتوں پر بھی کیا آپ سوامی دیانند کی زندگی کا مقصد اعلیٰ یا اُنکے ادیش کا ادیش ٹھیک طور پر سمجھ لیا۔ میرا جہاننگ تجربہ ہے اور جہاننگ سولہ سال سماجک زندگی بسر کر کے میں نتیجہ نکال رہا ہوں۔ مجھے بہت کم آدمی نظر آتے ہیں جو سوامی جی کے منشا کو ٹھیک سمجھتے ہوں۔ بہت لوگ تو سوامی جی کو ہندوستان کا حامی سمجھتے ہیں بعض اُنکو ملکی خیر خواہ کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایک مہاتما سنی کی نسبت یہ الفاظ کہنے اُسکو اپنے دھرم سے گرا دینا ہے۔ کیونکہ سیاسی کا دھرم سنسار بھر کا اپکار کرنا اور اپنے اور پرانے کو ایک نظر سے دیکھنا۔ اگر سوامی دیانند ملکی خیر خواہ تھا تو دوسرے ملکوں کا بدخواہ ہوگا جو بالکل غلط ہے جو ہندو ریفارمر تھا تو ہندو جاتی سے محبت اور دوسروں سے نفرت رکھتا ہوگا۔ یہ باتیں لوگوں نے اپنی کم فہمی سے مان لی ہیں۔ درحقیقت سوامی دیانند ایک سچے سیاسی تھا اور سنسار بھر کو شکہ نہیں مانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔

پیارے دوستو! یہ تو آپکو معلوم ہے کہ ابتدا میں ساری دنیا میں ویدک دھرم کا پرچار تھا لیکن رفتہ رفتہ زمانہ کے انقلاب سے ویدک دھرم مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اسکا ثبوت یہ ہے کہ ویدک دھرم کا بڑا اصول یعنی لگیہ اتنی ہوتر کو ہم کل ملکوں میں اور مذہبوں کی بنیادی کتابوں میں پائیں اور پانچ ہزار سال سے پہلے کا کوئی مذہب دنیا میں معلوم نہیں ہوتا مثلاً اسلام ۱۳۰۰ سال سے عیسائی ۹۰۰ سال سے یہودی ۵۰۰ سال سے پارسی ۴۰۰ سال سے اور پارسیوں سے پہلے کوئی مذہب سو ویدک دھرم معلوم نہیں ہوتا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے مذہب ویدک دھرم کے زوال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اُنکے علاوہ ہم جو وقت چرک میں اس شلوک کو

دیکھتے ہیں۔

कहिदा फलवाग्नीना शलोका यवनाशका माषगीधन

मरमहोदी शास्त्र वैष्णव रोचिता॥

یعنی مہاتما اترے رشی نے بلخ۔ ایران چین۔ عربوں اور اسکے مشرقی حصوں میں دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے انگور۔ آرد اور گیہوں کے کھانپوائے اور شہا ستر کے مطابق انکی ہوت کر نیوالے آدمی دیکھے تو اس سے صاف معلوم ہوتا کہ ان ملکوں میں ویدک دھرم اس زمانہ میں موجود تھا۔ اور جب مہا بھارت میں لایق وعدہ انوں کے ہوا جانے سے ہندوستان میں ویدک دھرم کمزور ہو گیا تب یہاں ویدک تعلیم کا پرچار نہ رہا اور اس پرچار کے نہ رہنے سے اور دھن وغیرہ کی زیادتی سے لوگوں میں درجہ پھیلنے لگا۔ اور راجا لوگ بد چلن ہو گئے اور براہمن جو اس وقت جلّت گورو کہلاتے تھے بسبب ویدک تعلیم کی کمی اور آرام طلبی کے اپنے منصبی فرائض سے چلے کر چکے تھے وہ بھی راجوں کے غلام ہو گئے اور انکی ماں میں ماں ملانے لگے۔ اس زمانہ میں جب لوگوں نے راجوں سے کہا کہ آپ یہ کیا ادھرم کرتے ہیں اور تمام ملک میں انکی مذاہنہ ملی تب راجوں نے اپنے پروہت براہمنوں سے ملکر اس مذاہنہ سے بچنے کی کوشش کی اور ہندوستان میں ایک ایسا مذہب چلایا جس میں بد چلنی دھرم ہو گئی۔ اس مذہب کا نام بام مارگ ہے اور بام کے معنی اٹھنے کے ہیں۔ اور ادھرم کی بات کو دھرم بتلانا یعنی ایشور کے ستھان پر کرنی کو ماننا یاوشہ سکھ کو دھرم بتلانا مری بام مارگ کو اٹھا مارگ بتلار ہے میں پیارے ناظرین! اس بام مارگ کی جڑ تیرتی شالکھا ہے کیونکہ اسکی نسبت جو روایت مہا بھارت بھاشہ میں لکھی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا کہ اسوقت سے بام مارگ چلا یعنی ایک دفعہ بیاس جی کے چیلے و شیم پائٹن اپنے چیلے یا لوگ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور انہوں نے یا لوگ سے کہا کہ میری پڑھی ہوئی ویدیا کو چھوڑ دو۔ پس یا لوگ نے نہ جھبٹ پٹا ویدیا کو نہ کر دیا تب و شیم پائٹن نے اپنے اور چیلوں سے کہا کہ اسکو کھا لو۔ تب انہوں نے تیرتہ کاروپ دھارن کر کے اسکو کھا لیا پس یہ تیرتی شالکھا بن گئی۔ یہ ذکر پہلے دھرم نے اپنے پجروید بھاشہ میں لکھا ہے۔ اس سیکھ سے تیرتی شالکھا کی پیدائش معلوم ہو گئی اور یا لوگ رشی کا وقت بھی پتہ لگا گیا۔



پیارے ناظرین! یہ روایت بام مارگ کے آغاز کے وقت کی ہے ورنہ بام مارگیوں میں تو بڑا سیدھ وہی کہلاتا ہے جو قے کو کھالے اور اس روایت میں قیتر بننا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت بام مارگ زور میں نہیں آیا تھا۔ اور نہ اس وقت کے سیدھ پیدا ہوئے تھے۔ جب قدر سوڑا آجکل نظر آتے ہیں۔ جھینیشو لگیو اور مانس وغیرہ کا ذکر ہے۔ ان میں کثرت سے ثبوت تیزی شاکیا اور تیزی آرنیک اور قیتر۔ باجمن کے ہیں جو بام مارگ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور انہیں لپٹلوں میں لپٹو ہنسا بتلائی ہے۔ ورنہ پہلے زمانہ میں اور ویدوں میں تو لگیو میں ہنسا کرنا نہ پایا ہے جیسا کہ رگ وید کے متن میں لکھا ہے۔

अग्नेयं यज्ञमध्वरे विवृणुतः परिभूति सह द्वेवृणुतः ॥

یعنی ہے گیان سروپ گنی نام پر یا متن تر اجو ہنسا بہت لگیو سار کے سنسار میں دو یا چھ ہو رہا ہے مہی لگیو انجگہ سے دیوؤں کو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شک ہوگا۔ لیکن وید میں کم سے کم سو جگہ لگیو کو ہنسا بہت بتلایا ہے۔ اور اسکے واسطے بہت سی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً جس وقت لپٹو متر نے لگیو کیا تھا۔ اس وقت راکش لوگ اس کے لگیو میں مانس دشنا وغیرہ ڈال کر اسکو بگاڑ دیتے تھے۔ اگر لگیو میں ہنسا جا رہی ہوتی تو لپٹو متر باوجود کشتی ہونے کے کبھی راجہ رام چندر کو املا دے واسطے نہ جلاتا۔ کیونکہ لگیو میں کرو دھ کرنا پڑتا۔ اور ہنسا بغیر کرو دھ کے ہو نہیں سکتا۔ اس میں اور بھی ثبوت ہے۔ پیارے ناظرین۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ پارسیوں کو جب گنی ہو کر کا پدیش ہو گیا تھا یعنی جس وقت بیاس اور زر دشت کا مباحثہ ہوا۔ او بیاس جی نے گنی ہو کر کا پدیش کیا۔ اس وقت تو صرف خوشبودار اور بل دینے والے مرض کو دور کرنے والی چیز ہو گیا ہوں ہوتا تھا۔ جیسا پارسیوں کے رواج سے پایا جاتا ہے۔ لیکن بام مارگ کے پھیل جانے کے بعد جو مندوستان سے غیر ملکیوں میں پدینیک لئے م وہاں سوختی قربانی میں لگیو کی جگہ لپٹو بدھ کا رواج ہو گیا جس وقت اسی طرح چاروں طرف ویدوں کے نام سے بہت سے بام مارگی پھیل گئے اور سو تر بنائے گئے۔ تو تمام سنسار میں ویدوں کی منڈا ہونے لگی۔ جیسا کہ چارواکیہ نے کہا ہے :-

अथो वेदस्य कर्तारिः भण्डवर्त निशाचराः ॥

یعنی تینوں ویدوں کے بنانے والے بھانڈو پوریت پر راکش میں ہیں۔ جب اس طرح پر ویدوں کی سنتا ہوتی تھی۔ تو ایک راجا کی ملکی جسکو ویدک دھرم میں بہت پریتی تھی۔ شوک سے یہ کہہ

سہی تھی  
**किं करोमि कृष्ण चकामि वा वेदान् धृषणीत**  
 یعنی کیا کروں۔ کہاں جاؤں۔ اور کون ویدوں کا اُدھار کرے گا۔ اسکی اس بارے کو سن کر مہارل  
 بٹھا چارہ یہ کہ اس بارے کا خیال پیدا ہوا۔ اور انہوں نے جواب دیا۔

**मां चित्य वरा रोहे भवतार्योस्ति भूतले**

یعنی اسے نیک صورت فکر مت کر بٹھا چارہ۔ ویدوں کے اُدھار کی واسطے موجود ہے۔ اور بٹھا چارہ  
 یعنی مہارل بٹھا چارہ نے میاں ہنسار تک بنا کر گیارہوں کا نیم ٹھیک کر تیلی کو شیش کی۔ لیکن وہ  
 پورے طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ جب اسی طرح پر بام مارگ کے زور سے دیش میں بٹھا چارہ پھیلا  
 رکھا تھا۔ اسی وقت پہلے ویدوں کے راجہ سا کی سنگھ کو تم کو اس کے دور کر کے واسطے بہت  
 بھاری خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے راج کو چھوڑ کر تپ کرنا شروع کیا۔ جب اچھی طرح سے گیان  
 ہو گیا۔ تو انہوں نے ہنسار کیوں کا کھنڈن شروع کیا۔ اور اُس وقت جو بام مانگی براہمن سب  
 ذاتوں کو غلام بنا کر ادھرم میں چلا رہے تھے۔ ان کے بدن آسٹرم کا بھی کھنڈن شروع کیا۔  
 بدھ کی تعلیم بہت کچھ اصلی ویدک دھرم کے موافق تھی۔ لیکن اُس وقت جو بام مارگ کے  
 اعتقوں سے ویدک دھرم ہو رہا تھا۔ اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس وقت کے بام مانگی  
 لوگوں نے تیری شاگھا کے پرمان پیش کرنے شروع کیے۔ دھما دھما بدھ دیو جو کہ سنسکرت کے  
 پورے اہم تھے نہیں۔ اس واسطے خود تو وہ حیدار تھے ویرا نہ کہتے تھے۔ دوسرے اُس زمانہ میں  
 ویدوں کی متعلقہ یستیں بھی کم دستیاب ہوتی تھیں۔ جس سے وہ پوری تحقیقات حاصل کرتے۔  
 جب انہوں نے دیکھا کہ ویدوں کے جھگڑنے کو ساتھ لیکر بام مارگ کو زور نہیں کر سکتے۔ اور نہ  
 ہی سنسار کا آپکار کر سکتے ہیں۔ تب اُس کا علاج انہیں ہی نظر آیا۔ کہ ویدوں کو ماننا ترک  
 کر دیں۔ اور جہاں تک ہو سکے ان ہنسار کرنے واسطے لگیوں کو بند کرنے کے واسطے ان  
 کے پر چار کر۔ اور ان کی جڑ ویدوں کے کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ پس انہوں  
 نے شو دھوں سے کام شروع کیا۔ اور کھوڑے دھوں میں سارے ہندوستان میں  
 پھیل چل گئی۔ جب مخالفین نے دیکھا۔ کہ گوتم ویدوں کو نہیں ماننا۔ تو انہوں نے اُس  
 سے کہا کہ وید ایشور کے بنائے ہوئے ہیں۔ بدھ دیو نے کہا۔ کہ میں ایسے ایشور کو بھی

نہیں مانتا۔ جس نے اس قسم کی پسٹکیں بنائی ہوں۔ جس میں ہنسا کرنے کا اپدیش ہو۔  
غرض اسی طرح مہاتما بدھ دیو دھرم کے ایک حصہ کو اپنے خیال میں زہر اُودہ سمجھ کر اس  
سے الگ ہو گئے۔ اور باقی باتوں کا پرچار کرنے لگے۔ جب اسی طرح یرگیان کا مکھی حصہ یعنی  
جیو پرکرتی ایشور ان میں سے ایشور کٹ گیا۔ اور سٹ دھرم یعنی پرکرتی۔ اور جیو کا پرچار ہوتا رہا  
پیارے ناظرین! اس کی کوہرا کرنے کی واسطے سوامی شنکر آجای جی مہاراج برہم کی سیدی  
کے واسطے کمر بستہ ہوئے۔ اور سنارے ملک میں دورہ کر کے بچھ مذہب کا کھنڈن کیا۔

اور جہاں تک ہو سکا۔ اپنا سارا وقت برہم سیدی میں خرچ کیا۔ چونکہ اس وقت تک لوگوں  
میں پرکرتی اور جیو کے ہونے کے سنسکار تو موجود تھے۔ صرف برہم کی کمی تھی۔ اور برہم کو پرکرتی  
اور جیو کو چھوڑ کر دوسرے کسی مقام میں دکھانا بہت دشوار تھا۔ اسی واسطے انہوں نے  
ہر ایک چیز میں برہم دکھانا شروع کیا۔ اور کھٹ پدارتھ انادی بتل کر اہ کو سانت بتلایا۔

ابھی مہاتما شنکر آجاریہ جی کو اپنا لورا سدھانت دکھانا کا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ دیش  
کے در بھاگیا۔ وہ بھارت کا بھانواں اسار سنار سے چلتا ہوا۔ لیکن جس قدر کام  
اس مہاتما نے کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگر اس رشی کو دہلی برس تک اور جینے  
کا موقع ملتا۔ تو یہ بھارت کا آدھا کر دیتے۔ اور ویدک دھرم کو جو بھارت کے بعد نقصان پہنچا  
تھا۔ اس کا معاوضہ ہو جاتا۔ لیکن تو بھی ۲۲ برس کی اوسمتا سے ۲۲ برس کی اوسمتا تک  
دس برس میں اس برہم پرچارک نے سنسار میں عام طور پر اقد بھارت و دیش میں خاص طور  
پر برہم کو پھیلا دیا۔

پیارے ناظرین! مہاتما شنکر آجاریہ کے بعد ان کے چیلے اگرچہ بڑے بڑے پنڈت ہوئے  
جنہوں نے ادھرت باد کے ثابت کرنے کے واسطے ہزاروں نئی دلیلیں پیدا کیں۔ اور  
سینکڑوں پسٹک لکھ ڈالے۔ لیکن یہ ویدک دھرم کو اس اصابت سے بہت دور لے گئے  
یعنی انہوں نے پرکرتی اور جیو کی سستی سے بالکل انکار کر دیا۔ اور کھٹ انادی مانکر پانچکوارت  
والا بتلایکے مسئلہ کو بالکل نہ سمجھا۔ مہاتما شنکر آجاریہ کا تو یہ سدھانت تھا۔ کہ جو چیز پیدا ہوتی  
ہے۔ وہ اُنتیبہ۔ اور جو بتتی سے رہت ہو۔ وہ نتیہ ہے۔ اس واسطے بچھ پدارتھ انادی یعنی  
آبتتی ختم و ملی نہیں۔ اس واسطے نتیہ نہیں۔ لیکن برہم تو سر و دیا پاک ہے۔ یعنی اس کا انت نہیں۔ اور  
باقی پانچ پدارتھ یعنی جیو ایشو۔ مایا۔ اودیا اور ان کا سمبندھ یہ پانچوں راجا روپس۔



یہاں پر جیو کے منہ بدھ جیو کے پس۔ اور ایشورکت جیو کو کہتے ہیں۔ اور دیا جیو کا گن  
ہے۔ مایا پر کرتی کا نام ہے۔

جسے بعض دوست یہ کہینگے۔ کہ تم نے یہ بات من گھڑت کہہ دی ہے لیکن جہاں جیو کا کش  
کیا ہے۔ وہاں اودیا کر کے ٹیکت چیتن کو جیو کہا گیا ہے۔ اودیا کے معنے دو ہونگے ہیں۔ ایک  
تو گیان کا نہ ہونا۔ دوسرے اٹنے گیان کا ہونا۔ اگر اودیا کے معنے گیان کے مائیں۔ تو بالکل  
غلط ہوگی۔ کیونکہ چیتن کہتے ہیں۔ گیان سروپ کو جسے گیان کا ابھار ہوا۔ وہ چیتن ہی  
نہیں کہلا سکتا۔ اس واسطے اودیا کے معنے اٹنے گیان کیلئے جلتے ہیں۔ یہ ہی اٹنے گیان  
بندھن یعنی ٹکھوں کی پیدائش کا سبب ہے۔ اور اسی کے ناش سے نکلتی ہوتی ہے۔ جب مستحیا  
گیان کا ناش ہو گیا۔ اب اس میں الپکتا جو جیو کا سبھاوگ گن ہے۔ موجود ہے۔ لیکن مستحیا  
گیان بالکل الگ ہو گیا۔ اب یہ بندھن سے خالی ہے۔ اسی کو مشدھ ستیا پر دھان یعنی ایشو  
کہتے ہیں۔

پیارے ناظرین! چونکہ آدی اور انت دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک دلش لوگ سے دوسرے  
کال لوگ جو چیز کال لوگ سے اسی والی ہے۔ وہ کال لوگ سے انت والی ہوگی۔ کیونکہ  
ایک کنارہ کا دیا کیس ہونا ہی نہیں۔ جس کا آدھے اسکا انت لازمی ہے۔ اور جو چیز دلش  
لوگ سے انادی ہے۔ وہ دلش لوگ سے انت بھی ہوگی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جو چیز  
کال لوگ سے انادی ہے۔ وہ دلش لوگ سے بھی انت ہو۔ کیونکہ پرانوکال لوگ سے انادی ہے۔  
لیکن دلش لوگ سانت ہے۔ یہاں مہاتما شنکر آچاریہ کا یہی مطلب تھا۔ کہ کال لوگ سے  
تو چیزیں انادی اور انت ہیں۔ لیکن دلش لوگ سے پانچ چیزیں آدی اور انت والی  
صرف ایک برہم ہی انت ہے۔

پیارے ناظرین! مہاتما شنکر آچاریہ کے مطلب کو نہ سمجھ کر لوگوں نے ایسے جھگڑے پیدا  
کئے کہ مہاتما شنکر آچاریہ کا جو مشا ویدک دھرم کی اس کی کو پورا کرنا تھا۔ جس کو بدھ نے  
اپنے سنسکرت کو نہ جاننے اور بڑا توں کے بام ہارگی ہونیکے باعث غلط سمجھ کر کاٹ دیا تھا۔  
لیکن ڈر بھاگنے میں شنکر آچاریہ کے جیلوں نے بلا سمجھے یا کسی اپنے مطلب سے ویدک دھرم  
کے اس حصہ کو جس کو بدھ نے قائم رکھا تھا۔ بالکل اڑا لیا۔ صرف وہ حصہ جس کو شنکر  
آچاریہ بدھ مذہب میں ملا کر اس کی کمی کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اسی کو رکھ یعنی جیو پر کرتی جس کو

بیکھ نہ سہی والے مانتے تھے شکر آجاتا اس میں برہم کو ملا کس کو پورا ویدک دھرم بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ان کے چیلوں نے پر کرنی اور جو کوڑا کر کہول برہم یعنی ویدک دھرم کا پرچار شروع کیا۔ اب ویدک دھرم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ایک برہم مذہب دوسرا ادویت باد پانچ حصہ برہم مذہب نے بیلڈ مارا کہ دھرم شکر آجاریہ کے چیلوں یعنی ادویت بادیوں نے لیا۔ لیکن یہ پانچ حصہ چونکہ زیادہ منور و درمید مطلب تھا۔ اس واسطے اس کو غلط ہوتا چلا گیا۔ اور ادویت یاد دنیا کے ہر ایک حصہ میں پھیل گیا۔ باقی آئندہ۔ (اوم شانتی)

اگر آپ تھوڑے دھرم خراج کے منشیہ جیوان آدھک لایا اٹھانا چاہتے ہیں تو متن لکھتے اور دو ٹریکٹ منکر اگر جبکی قیمت تمام باتر رھی گئی ہیں۔ پڑھیں۔ اور پڑھ کر عمل کریں۔ یہ سوال اسے خیر و برکت دیتا ہے۔

| نام کتاب                  | قیمت                | نام کتاب          | قیمت                 | نام کتاب | قیمت |
|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|------|
| ایہام کی ضرورت            | پہلی وران ہوس تھا   | پاسنی             | کھٹ شاسٹر            | سلسلہ    | پہلی |
| ویدکس پرانل ہوئے          | کیا منکر نہ ہو چاہے | ہم نہیں کیوں ہیں  | خدا سے ڈرو           |          |      |
| ویدک ہرم سے افضل ہے       | عیسائی مت کہلو      | دھرم کی بد کشی    | نیوٹن کی مٹی کا ثبوت |          |      |
| لوگوں کے پست متری ویا گیا | عالم عیسائی نہ ہیں  | برکشوں میں جواد   | روح جو ہو یا مرض     |          |      |
| ویدوں کی ضرورت            | مسیحی مذہب کے       | دھرم پرچار        | اتم شکشا منبر        |          |      |
| کیا ویدک دھرم کا سکول     | عیسائی مذہب میں     | آریہ دانش بن لا   | منبر                 |          |      |
| وید کا وئے                | عجائب نامکین        | مہا ناھیر پانچویں | آنک بل               |          |      |
| آریہ سماج کیا ہے          | پاٹر                | دھرم کے سچے       | نیوٹن اور اسکے دشمن  |          |      |
| نسخہ تباہی منہ            | دھرم شکشا           | رامائن            | مورقی پرکاش          |          |      |
| پنت ادھار                 | باب وین             | ریفا دھرم         | بابا نانک اور وید    |          |      |
| گوشت مت کھاؤ نیر          | دیو سماج پرشن       | ایسوسی کائنات     | دیانند اور نانک      |          |      |
| منبر                      | سرخ فرائ            | ایسوسی کائنات     | خالصہ دھرم اور وید   |          |      |
| گنوتیا کون کرتا ہے        | مستند شاخ           | ایسوسی کائنات     | نچو الو اٹھو ویدک    |          |      |

یہ کتابیں سب دہریہ مذہب پر اور شکر ویدک لکھ کر لایا اور منسلک کر کے دیا۔

ملنے کا پتہ۔ دہریہ مذہب پر اور شکر ویدک لکھ کر لایا اور منسلک کر کے دیا۔

اوم

ایمانانک صبا

اور

وید

مُصَنَّفہ

تشری سوامی رشتانند جی سرتی

جس کو

وزیر چند شرما

مالک

ویدک پستکالیہ متصل ہیرگیان منڈ لاہور

نے شائع کیا

آریہ سماج - ۲۳ - ۱۹۷۹ء دیانند پورہ

پہلی مرتبہ ۱۹۰۰ء - جوری ۱۹۲۲ء

مطبوعہ امرت الیکٹرک پریس لاہور میں تمام لالہ واسد پورج پر مشتمل

تعداد ۱۰۰۰

بارنچ



# بابا نانک صاحب اور وید

”وید دیکھیان کرت سادھو جن بھاگ میں سمجھت نہیں کھل“  
 ناظرین! اس گورو واکہ کو دیکھ کر کون ہیوقوف اور عقل کا انداز ہوگا جس کو  
 اس بات میں شک ہو۔ کہ بابا نانک صاحب میرے گمانے والے نہیں تھے اور کونسا گورو نانک  
 صاحب کا بھگت ہوگا جسکو ویدوں سے دشمنی ہوگی کیونکہ بابا نانک صاحب ایسا آدمی کو جو وید  
 کے دیکھیان کو نہ سمجھے۔ بھاگ ہیں۔ بتلاتے ہیں۔ بات بھی سچ ہے کہ جو شخص ویدوں کی  
 اعلیٰ تعلیم جس کی ہر ایک بات دلیل اور مثال رکھتی ہے منحرف ہو یا سچائی سے محروم رہے  
 اس کی نسبت تو یہ شعر صادق آتا ہے

تمہی رستان قسمت اچھ سکود از رہبر کامل + کہ خضر از آب حیواں تشنہ مے آرد سکندر را  
 اور جو لوگ وید کے دیکھیان کو نہیں سمجھتے۔ ان کو بابا نانک صاحب کھل یعنی بیچ بتلاتے  
 ہیں جو لوگ بابا نانک صاحب کو وید کے نہ ماننے والے سمجھتے ہیں انہیں اس بانی کو  
 ذرا آنکھوں سے تعصب کی عینک اتار کر بڑھنا چاہئے حقیقت یہ ہے کہ بابا نانک صاحب میں  
 کے حامی اور شیور بھگت تھے۔ جیسا کہ ان کے ویدی نام سے ظاہر ہے۔ ان کی رائے اگر  
 ویدوں کے خلاف ہو تو کون ان کو عقلمند کہہ سکتا ہے کیونکہ اس حالت میں ان کے کلام  
 میں اجتماع ضدین کا نقص عارض ہوتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ جب کہ گرتھ صاحب  
 میں یہ لکھا ہے کہ ”وید وکت افزا بھائی۔ دل کا فکر نہ جائی۔“ لیکن ان کو یہ خیال رکھنا  
 چاہئے کہ یہ کلام بابا نانک صاحب کا نہیں۔ بلکہ کبیر جیالہ کا ہے جس کو نہ تو جنم سے  
 ہی وید وکت سنسکارے۔ نہ ہی اس نے ویدوں کو پڑھا تھا۔ براہمنوں سے اسے  
 خاص نفرت تھی۔ اگر کبیر صاحب ویدوں کو پڑھتے۔ تو ان کو معلوم ہوتا۔ کہ وید سے  
 دل کا فکر دور ہو سکتا ہے۔ کبیر کی بانی کو گورو نانک صاحب کی رائے کے  
 ساتھ ملانا ٹھیک نہیں ہے۔ کبیر کے خیالات اور تھے اور بابا نانک صاحب کے  
 اور۔ اب جسوقت کوئی شخص گرتھ صاحب کو پڑھتا ہو تو اسے کوئی اصول معلوم نہیں ہونا کہ میں تو

دید اور پرائوں کی زندامتی ہے کہیں تعریف پائی جاتی ہو جیسا کہ اوپر کی دو بانیوں کے ظاہر  
 بابا نانک صاحب کی بانی میں تو دیدوں کی عزت پائی جاتی ہے اور کیر صاحب کی بانی میں تو نہیں  
 ہے۔ اگر نادان شخص جو گرنہ صاحب کو صرف سیکھ گوروں کا گرنہ مانتا ہو اس کو پڑھیکا۔ تو  
 اسکو اسکے مصنف بے اصول معلوم ہونگے لیکن حقیقت اسکے خلاف ہے۔ نامے بھگت  
 کی بانی کا تیری کی زندا پڑھ کر ایک ہندو کو خوش آجایکا۔ جیسا کہ لکھا ہے۔ کہ باندھے  
 دیکھی تیری کا تیری لودھوں کا کھیت کھاتی تھی ٹینگا لیکر ٹنگا یا توڑی مانگت لائگت  
 جاتی تھی۔ اب اس بانی کو اندھا ہی تپا خیال کر سکتا ہے۔ کیونکہ کا تیری کوئی گائے  
 بھینس تو ہے ہی نہیں جو کسی کا کھیت کھا سیکے۔ گا تیری تو دیکھ کا منتر ہے۔ گا تیری کا  
 کھیت کھانا ناممکن ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے۔ کہ گا تیری نے کھیت کھا یا تو  
 تب تک گرنہ صاحب تپا ہونا بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ جس لپٹک میں ایسی سمجھوتہ ناممکن  
 باتیں بھری ہوں۔ اس کو سچا ثابت کرنا ناممکن ہے اگر گرنہ صاحب میں سے ایسی کلام کو  
 نکال دیا جائے۔ تو گورو صاحبان کا کلام دیکھ کر سیکھ صاحبان ان کو گورو مان سکتے ہیں۔  
 کیونکہ گورو نہ سہی۔ گوروں کا کلام سہی۔ لیکن موجودہ حالت میں تو گرنہ صاحب گوروں  
 کا خاص کلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس ناممکن اور ضدین سے پر کلام کو الہی کتاب ثابت  
 کرنا سکھوں کے لئے ناممکن امر ہے نہ یہ گرنہ صاحب بابا نانک صاحب کے زمانہ میں خود مانتا ہی  
 وہ اسکو مانتے۔ بلکہ وہ دیدوں کے نہ مانتے والوں کو بھاگ بین اور کھل ظاہر کرنے سے شتاب  
 کرتے ہیں کہ وہ دیکھو مانتے والے تھے۔ وہ ان کی اُاستا کو قائم کر کے ثابت کرتے ہیں  
 کہ وہ دیدوں کو مانتے والے تھے۔ وہ اپنے نام کے آگے دیدی قائم کرنے سے ثابت  
 کرتے ہیں کہ وہ دیدوں کو مانتے والے تھے۔ کیا موجودہ ت خالصہ صاحبان جو دیکھ  
 مطلب کو نہ سمجھ کر اس کے ناش کے درپے ہو کر گورو صاحب کے قول کے مطابق کس خطاب  
 کے لائق کہے جاسکتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ نام تو رکھا خالصہ یعنی خالص کو  
 مانتے والے اور گرنہ صاحب کو الہامی بتلائیں جو کہ کچڑی ہے۔ کیونکہ اس میں خالص  
 گوروں کا ہی کلام نہیں بلکہ کیر۔ ناما درمداس وغیرہ کے کلام ہیں جن کو سچا ثابت کرنا  
 ناممکن ہے۔ ہم ت خالصہ صاحبان کو چیخ دیتے ہیں۔ کہ اگر ان کو گرنہ صاحب کی سچائی  
 کا دعویٰ ہے۔ تو گا تیری کا کھیت کھانا اور اس کی مانگ توڑا جانا اور اس کا  
 لنگڑا تے جانا پر امن اور دلیل سے ثابت کریں۔ اگر خالصہ صاحبان ہمس کو

ثابت نہ کر سکیں تو ان کو اسی گرتھ کو تسلیم کرنا چاہئے جس کو بقول بابا نانک صاحب  
سادھو لوگ دکھیاں کرتے ہیں جس دکھیاں کو نہ سمجھنے والوں کو گورو نانک صاحب  
بھاگ ہیں اور کھل کتے ہیں کیا کوئی اور بھی کتاب ہے کہ جس کے نہ ماننے والے کو بابا  
نانک صاحب نے کھل اور بھاگ ہیں کہا ہو جس طرح محمد صاحب قرآن کے ماننے  
والے تھے وہ قرآن کے نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ عیسائی بائبل کے ماننے  
والے ہیں۔ وہ بائبل کے نہ ماننے والوں کو منکر کہتے ہیں عہدی تورات کے نہ ماننے والوں  
کو پاک نہیں کہتے جس سے عطا ہرہو کہ جو شخص جس کتاب کو مانتا ہے اُسکے نہ ماننے والوں  
کو برا کہتا ہے جس کو نہیں مانتا۔ اُسکے نہ ماننے والوں کو برا نہیں کہتا جس طرح منو وید  
کے ماننے والا ہے۔ وہ وید کے نہ ماننے والے یا نندا کرنے والوں کو اپانگت یعنی نیچی میں  
نہ بیٹھنے لائق اور ناستک کہتا ہے ایسے ہی بابا نانک صاحب وید کے ماننے والے تھے  
وہ وید کے دیکھیاں کو نہ سمجھنے والوں کو بھاگ ہیں اور کھل کہتے ہیں۔ گورو کی ایسی صاف  
بانی کی موجودگی میں سکھوں کا وید سے مخوف ہونا کیا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ  
انہوں نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ دیا ہے۔ وہ گورو صاحب کی کچھ بھی عزت  
نہیں کرتے۔ وہ گورو کے سکھوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لئے ہی گورو  
صاحبان کو ایشور کا اوتار بتلاتے ہیں۔ باوجودیکہ گورو نانک صاحب ایشور کے اوتاروں کو نہیں  
مانتے۔ اور وہ کسی پتلا ہونے اور مرنے والے کے سمرن کا کھنڈن کرتے ہیں جیسا کہ کہا ہے۔  
"ایکو سمر و نانکا جو جل نخل ہیا سمائے۔ دو جا کا ہے سمریے جو جتے تے مر جائے" بابا نانک  
صاحب کس در سے اوتاروں کا کھنڈن کرتے ہیں لیکن سکھ صاحبان ان کی منشا کے خلاف  
دن گورو وں کو ایشور کا اوتار مان کر ان کی ساری محنت کو ضائع کرتے ہیں جس طرح ہندو لوگ  
دن اوتاروں کو پوجتے ہیں۔ ایسے ہی سکھ صاحبان دن گورو وں کو پوجتے ہیں جو اذکار  
کا چپ کرنا وید اور گورو نانک صاحب نے بتلایا تھا۔ اس کو دونوں نے ترک کر دیا۔ کیا گورو کے  
حکم کے خلاف عمل کرنے والے بھی گورو کے بھگت کہلا سکتے ہیں گورو لوگ تو ویدوں کو  
پجیار کہیں جیسا کہ اس بانی میں کہا ہے "چائے وید ہوئے پجیار" کیا کوئی دوسری پستک  
بھی ہے کہ جس کو گورو وں نے پجیار کہا ہو۔ اگر ت خالصہ لوگ کوئی دوسری کتاب کھلا  
ویں جس کو گورو وں نے تسلیم کیا ہو یعنی پجیار کہا ہو۔ تو خیال ہو سکتا ہے کہ گورو لوگ



کسی دوسری کتاب کے ماننے والے بھی ہونگے۔ گورو لوگ گیانی ہونے کے سبب اس بات کو جانتے تھے۔ کہ جس طرح اسکا بھغیر سورج کے نکلتی ہے اسی طرح عقل بغیر الہامی کتاب کے نکلتی ہے۔ گورو صاحب جہاں سنتوں کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہاں ویدوں کو اسی عزت سے دیکھتے ہیں۔ دیکھو گرنتھ صاحب میں کہتے ہیں۔ "پیت اودھارن ہار پار برہم سنت وید کہندا" یعنی گرے ہوئے کو اٹھانے والا پار برہم ہے۔ یہ سنت اور وید کہتا ہے۔ گورو صاحبان وید کو الہامی کتاب مانتے تھے۔ جیسا کہ اس بانی سے ظاہر ہے۔ "برہما۔ ویشنو۔ ہمیش دیو ادپایا برہم دستے وید پوجا اپنا۔" یعنی اس پر ماتماتے برہما۔ ویشنو۔ ہمیش دیوتا پیدا کئے۔ اور برہما کو وید دے کر پوجائیں قائم کیا جب پر ماتماتے برہما کو وید دیئے تو پھر وید کے ایشورگیان ہونے میں کیا شک ہے اسی واسطے گورو صاحب اس بانی میں فرماتے ہیں۔ "وید پوران سمرتی سنئے دیو بدھ کرو وچار۔ پیت اودھارن بھجے ہرن سکھ ساگر زنگار۔" یعنی وید پوران اور سمرتی کو سن کر سب طرح سے وچار کرو تو رہا تمہا سکھ ساگر اور پیت اودھارن ہی معلوم ہوں گے۔ دُہی خوف کو دور کرنے والے ہیں پھر فرماتے ہیں۔ "سمرتی شاستر وید و چاری۔ ہری کی بھگت کرو من لائی۔" یعنی سمرتی شاستر اور وید کو وچار کر ہری کی بھگتی کرو من لگا کر۔ اور بھی فرماتے ہیں۔ "وید پوران سمرتی میں دیکھو۔ ششی اور سونیکشتر میں ایکو۔" یعنی وید پوران اور سمرتی دیکھو تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ چاند سورج اور ستاروں میں ایک ہی پریشور ہے پھر فرماتے ہیں۔ "وید پوران جاسو گن گاوت تا کو نام ہے میں دھرو" یعنی جس کا وید اور پوران گن گھلتے ہیں۔ اس کا نام من میں قائم کرو۔ اب جہاں بابا نانک صاحب صاف لفظوں میں وید کو ایشور کا بنایا ہوا بتلاتے ہیں۔ وہ دیکھ لیجئے۔ "رام کلی مھلہ اوکھنی اونکار برہما اوتیتی۔ اونکار کیا جن چیت اونکار سہل یگ ہے۔ اونکار وید زرنئے بابا نانک صاحب فرماتے ہیں اونکار سے برہما کی پیدائش ہو۔ اونکار ہی ہے جس نے چیت پیدا کیا ہے اونکار سے ہی یگ پیدا ہوئے ہیں۔ اونکار ہی سے وید پیدا ہوئے ہیں بابا نانک صاحب جب صاف لفظوں میں وید کو ایشور کا بنایا ہوا مانتے ہیں۔ تو کیا جو سکھ وید کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ اوتھکار اور بابا نانک صاحب کے خلاف کام نہیں کرتے۔ اب وید اور گرنتھ کا مقابلہ ہر ایک سکھ کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ یہ

اونکار کا بنایا ہوا ہے۔ اور گرنہ صاحب اونکار کے بھگتوں کا بنایا ہوا ہے گویا وہ  
تو اس کا بنایا ہوا ہے جس کو ہم تمثیل کے طور پر بہمانڈ کا شہنشاہ کہہ سکتے ہیں اور گرنہ  
صاحب اُسکے بھگتوں یعنی سیدوا کرنے والے ملازموں کی بانی ہے جس طرح بادشاہی  
قانون کے مقابلہ میں ملازموں کے فیصلہ قانون کے خلاف ہونے سے منسوخ ہو جاتے  
ہیں۔ اسی طرح بھگتوں کی بانی کیسی طرح اونکار کے قانون کے مقابلہ میں پیش نہیں ہو سکتی  
کیا جو شخص بادشاہی قانون کے خلاف اس کے ملازموں کے فیصلہ کو پیش کرے۔ وہ  
عقلمند کہلا سکتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو اونکار کے قانون کو چٹکوان کا گور بھی اونکار کا بنایا  
ہوا تسلیم کرتا ہے چھوڑ کر اپنے گورو کے خلاف ان کی بانی کو تینج دیتے ہیں وہ اونکار کے  
خلاف ہونے سے اونکار سے باغی نہیں کہلائیں گے۔ کیا کسی اونکار کے باغی کو ان کے  
بھگت اپنا بھگت تسلیم کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ ہم حیران ہیں کہ مہاتما نانک جی کی ایسی  
پوزیشن ہوتے ہوئے کس طرح تہت خالصہ لوگ دیدوں کی ندا کر کے اپنے کو نرک  
گامی بنا رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے نام دہاری آریوں نے  
سکھوں کو چڑا دیا ہے جس سے وہ جوش میں آکر دیدوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔  
انہی مثال ویسی ہی ہے جیسے کوئی بھائی سگے بھائی سے لڑ کر ماں باپ کو گالی دینے لگے  
کیا وہ اُس کے ماں باپ نہیں کیا وہ گالی اس کو نہیں لگتی۔ سکھ یڈروں کو جوش کو تینج  
کر سنجیدگی سے وچارنا چاہئے۔ بہت سے سکھ لوگ کہیں گے کہ ستیار تھ پرکاش میں بابا  
نانک صاحب کی ندا لکھی ہے۔ اس واسطے ہم دیدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔  
پیائے سکھ بھائیو! ذرا غور سے سوچو۔ ستیار تھ پرکاش کے لفظوں کو دچارو۔ سوامی  
جی لکھتے ہیں۔ نانک جی کا آشنے تو اچھا تھا۔ پر نتو دیا کچھ بھی نہیں لکھی۔ اس کا  
دشانت انکا بنایا سنسکرت ستوت ہے جس شہر سکھوں کو زیادہ رنج ہے وہ یہ ہے  
جب کچھ اچیمان تھا۔ تو ان پر تشٹھا کے لئے کچھ دھبھی کیا ہوگا۔ لیکن کیا گرنہ صاحب میں  
اس سے زیادہ دوسرے مہاتاؤں کی ندا نہیں ہے۔ سوامی دیانند نے تو جو کچھ  
لکھا ہے۔ دلیل سے لکھا ہے لیکن گرنہ صاحب میں بے دلیل برہما وغیرہ ہندو  
نرگوں کی ندا کی ہے۔ دیکھو آسام محلہ ۳ اشٹ پدیاں گھر چارے وید۔ برہمہ  
کو دینے پڑھ پڑھ کرے دچارے تاکا حکم نہ دیوے باپو نرک سرک اتارے

یہاں برہما کے واسطے جو بالوڑا لفظ دیا ہے۔ وہ بہت ہی ہنسک آمیز ہے۔ برہما  
 وید پڑھنا دیکھانے انتر تانس آپ نہ پہچانے۔ "یہاں برہما کے اندر کالا ہونا ظاہر کیا جو  
 دمجہ تو رجوگن سے ہوتا ہے لیکن گرنتھ صاحب برہما کو متوگنی بتاتا ہے۔ جو بہت زیادہ  
 ہنسک سے معمور ہے۔ ایسے ہی گائتری۔ مہادیو غرضیکہ ہر ایک ہندو دیوتا کی مندا دیو  
 ہے۔ کیا ہندو اس پر گالیاں دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں کیونکہ وہ نانک صاحب کو اپنا بزرگ  
 چلتے ہیں۔ بزرگوں کی اپنی لڑائی کو دیکھتے ہوئے بھی کس کا پیش لے۔ اس کے واسطے  
 دونوں پوچھنے لائق ہیں۔ اگر بابا نانک صاحب مہتا ہیں۔ تو برہما ان سے کم نہیں۔  
 وہ بھی ایشور کے بھگت اور گرنتھ صاحب میں برہما کی مندا دیکھتے ہوئے گائتری  
 اور مہادیو وغیرہ کل ہندو بزرگوں کی مندا دیکھتے ہوئے مہن شیل ہندو خاموش ہیں  
 تو سکھ صاحبان کو ستیا رتھ پر کاشش کے اس شبد پر کہ مان پر شٹھا کے لئے کچھ  
 دمجہ بھی کیا ہوگا۔ جامہ سے باہر نہ ہونا چاہئے۔ ہندو عقلمند ہونے سے گھبیر  
 ہیں۔ کیونکہ حقوڑا پانی ایک کنکر گرنے سے برتن سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن گہرے  
 سمندر میں چاہے کتنا بڑا پتھر گرے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ سکھوں کا جوش میں  
 آکر جو اذکار کے بنائے وید کا دشمن بن جاتا ہے۔ بابا نانک صاحب کے مت کے  
 مطابق بھاگ بین اور کھل بن جاتا ہے۔ سوامی دیانند سرسوتی بھی ایک ایسا زبردست  
 مہتا ہے۔ جس کی تعریف اعلیٰ درجہ کے سنت کے نام سے کیا جاسکتی ہے۔ اگر برہما وغیرہ  
 کی مندا کرتے ہوئے گرنتھ صاحب کی بانیوں کے مصنف ایشور کے بھگت کہلا سکتے  
 ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ سچائی اور دلیل اور اصلیت سے دوسروں کی غلطی دکھانے  
 والا سوامی دیانند ایشور کا بھگت نہ کہلا سکے بھگتوں کے اختلاف میں ایشور کے بنائے  
 وید کی مندا کرنا سکھوں کے لئے نرک میں لے جانیوالا ہے۔ ہم تو ہر ایک بزرگ کی عزت  
 کرتے جیسا وہ ہے فرض خیال کرتے ہیں۔ نہ ہم خوش اعتقاد ہیں کہ غلط باتوں کو صحیح تسلیم کر  
 لیں یا ایشور کے بھگتوں کی بانی کو ایشور کی بانی پر ترجیح دیں۔ نہ ہم نکپش پاتی ہیں کہ اپنی کتاب  
 میں جو دوسروں کی مندا ہے۔ اس کو تو اچھا خیال کریں۔ اور دوسرے کی بات سے  
 جوش میں آجائیں۔ (باقی دوسرے نمبر میں)

اوم۔ شانتی شانتی شانتی۔



# فہرست سوامی ارشنانند جی کرت پستکیں

|                                                                                                                     |                                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| نیائے درشن مصنفہ مہاشی گوتم                                                                                         | دشیشک درشن مصنفہ مہاشی           | نیائے آریہ بھاشہ - ۱۲      |
| جی مہ اردو ترجمہ ویاکھیا - ۱۲                                                                                       | کنا دجی بچہ اردو ترجمہ - ۱۲      | سانکھیہ آریہ بھاشہ - ۱۲    |
| ایشور سدھی پراپتی اردو - ۱۲                                                                                         | نئی و پرانی تعلیم کا مقابلہ - ۱۲ | ادیائے چار انگ اردو - ۱۲   |
| گورو شکشا - ۱۲                                                                                                      | نویں و پراچین مذہب - ۱۲          | وچتر بچاری اردو - ۱۲       |
| ست برقی مہاند - ۱۲                                                                                                  | دھرم ویر - ۱۲                    | " " بھاشہ - ۱۲             |
| سانکھیہ درشن مصنفہ مہاشی                                                                                            | ویرانت درشن جلد اول - ۱۲         | آریہ سدھانت مجلد ششٹا - ۱۲ |
| کیل جی بچہ اردو ترجمہ - ۱۲                                                                                          | دشیشک آریہ بھاشہ - ۱۲            | دیروں کی عظمت اردو - ۱۲    |
| لمہان نید و فران کی                                                                                                 | مکتی سے جیو لوٹنا ہے اردو - ۱۲   | کتھا بچھسی اردو - ۱۲       |
| سوانح عمری تعلیم - ۱۲                                                                                               | مباحثہ اگر مہ قران - ۱۲          | سوالات و جوابات مدرسہ - ۱۲ |
| بال شکشا - ۱۲                                                                                                       | کی بھان بین - ۱۲                 | الہیات کانپو - ۱۲          |
| کشا چندر اودے - ۱۲                                                                                                  | وید اور بائبل - ۱۲               | کلیات آریہ مسافر - ۱۲      |
| سوامی شنکر آپاریہ کے پرم گورو گوڈ پاد آپاریہ کی مانڈوکیہ اپنشد پر مبنی آگم پاد                                      |                                  |                            |
| اپنشد پرکاش یعنی ایش کین - کٹھ - پرشن - منڈک - اور مانڈوکیہ چھ اپنشدیں بمعہ لفظی اردو ترجمہ اور ویاکھیا - اردو - ۱۲ |                                  |                            |
| تو دیتا رشی کی کتھا - ۱۲ کیا کیل ناسک تھا - ۱۲                                                                      |                                  |                            |

## مہاشہ شہزادہ رام جی کرت پستکیں

|                      |                      |                         |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ایشور پوجا اردو - ۱۲ | دھرم سادھن اردو - ۱۲ | گرہ شکشا ہندی - ۱۲      |
| ششوسدھار ہندی - ۱۲   | ایشور غلاب اردو - ۱۲ | دیگر پرارتھنا اردو - ۱۲ |
| پتری شکشا - ۱۲       | وچار درشن اردو - ۱۲  | " " ہندی - ۱۲           |
| یوگی اردو - ۱۲       | آریہ جیون اردو - ۱۲  | مکتی کا ستیہ گیان - ۱۲  |
| جگیا سو - ۱۲         | گرہست سدھار - ۱۲     | سورگ کی سیڑھی - ۱۲      |
| برہم وچار اردو - ۱۲  |                      |                         |

ملنے کا پتہ :- وزیر چند شرم مالک و دیگر پستکالیہ بیرون موری دروازہ لاہور

مکرم وید

ویدک دھرم کے متعلق

ہر پرکار کی تشکیلاتیں وزیر چند شری مالک ویدک کالج لاہور سے طلبہ فرمادیں

# خدا کے ڈرو

(خدا کا خوف)

شری سوامی درشناند جی رسوتی

وزیر چند شری مالک ویدک کالج لاہور متصل سری گیارہ نمبر

ہندوستانی مسلم پریس لاہور میں باہتمام سردار پتھر سنگھ پرنٹر کے چھپوایا

آرٹھ ستمبر ۱۹۶۹ء بمقام دیانند ابد ۳۹ جنوری ۱۹۶۳ء  
پنجاب تبصری مفت تعلیم کا سلسلہ صرف ایک ہی گورنر کل چاہیگتوں صلیع رو الہندسی بین

اسکا دھیان رکھو

بار ہشتم

سام وید

نکھر وید

ادوم  
خدا کا خوف

ईशवास्य मिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगता तेन  
त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृथा कस्य स्थितनम् ॥ य. ३. ४ सं. १

ارتھ۔ یہ سارا جگت جو نظر آ رہا ہے یا اس کے علاوہ علیہ ہر ایک جیسے جو دکھائی دیتے ہیں۔

وہ سب الینور کے رہنے کا مکان ہے۔ بنجوزک الینور کے احکام کو بھول جاتے ہیں۔ وہ سب  
گناہوں کو بھول گئے ہیں۔ اس واسطے ہے جو تو کسی کا دھن لینے کی خواہش مت کر۔ پھر وید اودھیا  
ہم منتر اول۔ یہ کیسی اتم پدیش ہے کہ جس کے سمجھنے سے انسان ہمیشہ پاپوں سے بچا ہو سکے اور اپنی  
کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسان اگر رورہ کی سوچا وک عادت ہے، جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا  
ہے تو اس وقت اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس گناہ کرنے کے مقابلہ کو کوئی دیکھ نہ لے۔ اس واسطے  
وہ ہمیشہ پاپ کی چھپا کر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے دل میں گناہ کرتے وقت

خوف پیدا نہ ہو۔ وہ اس خوف کو کسی مستحیل بدکار میں جا کر دوا دہ وغیرہ نیکو کے پھر میرا اپنے ساتھی  
وغیرہ کو کھڑا کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا حتم تھا کہ میں گناہ کر کے سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ تو  
کبھی گناہ نہ کرتا بلکہ انسانوں کے دلوں میں اور ہمارے تعلیم کے زہنوں میں الینور کی ہستی اور اس کے مہر یا پاپ  
کو کا گناہان تو میرا بھی نہیں ہوا۔ وہ صرف انسانی خوف کے سمجھنے کی واسطے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اول  
موجودہ زمانہ میں انسانی خوف گورنر کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح پر رورہ کر دیتے ہیں کہ اول تو اس بند  
مکان میں کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اگر بالفرض محال کوئی آدمی دیکھ رہا ہے۔ تو وہ سرکاری آدمی ہو،  
تو اسکو رشوت پردی جاوگی۔ اگر اس شخص پر کام نہ چلا۔ تو وہ خود بٹلے گواہ داخل کر دیتے جاوینگے جن سے  
عدالت میں جا کر فرد بری ہو جاوے گا۔ اگر انہوں سے بھی کام نہ چلا۔ تو پھر ہی میں وکیل کر کے مقدمہ  
کو قانونی کر دیوں کہ جیت جاوے گا۔ آخر اگر کوئی بات نہ ہوگی۔ تو اس قبول رشوت دیکر افسروں سے بچ  
جاوے گا۔ یہ خیالات ہیں جن سے رورہ یا اگر انسان اگر نہ منت کا خوف ہوئے ہیں گناہ سے باز نہیں  
آتے۔ دوسرا خوف برادری کا ہے۔ وہ تو آج کل کا خوف ہو گیا ہے۔ کیونکہ برادری میں ایسے بہت کم آدمی  
نظر آتے ہیں جو کسی نہ کسی گناہ کے مجرم نہ ہوں۔ جب کوئی آدمی کسی کے خلاف مجرم کو برادری میں  
پیش کرنے لگتا ہے۔ اس سے فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرے عید ضرور بیان کرینگے۔ پس وہ



اپنے ارادہ کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تیسرے خوف کو گھبراہٹ کہتے ہیں اسکا تو کہیں نام و نشان بھی نظر  
 نہیں آتا جبکہ عام ملک کی یہ حالت ہے۔ تو گناہوں کا اثر جو جاننا لازمی ہے۔ جب گناہ بہت زیادہ ہو گئے  
 تو قحط - طاعون - بھونچال اور زلزلہ جیسا کہ جس سے لوگوں کا دل لرزے اور ہر جگہ سے کسی انسان  
 کے ماتھے پر نہیں۔ اور نہ ہی گوشت پر کسی کا کوئی علاج کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی برادری سے اسکا  
 انفرادہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ ایک تعلیم کے درجے میں اکثر نہ گنہگار کے باعث دیگروں سے گناہ  
 کا چھٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیونکہ پرانے زمانہ میں جب لوگ پرانے سے خوف کرتے تھے۔ تب دنیا  
 میں گناہ بہت ہی کم نظر آتے تھے۔ جب وہ ویدوں کی تعلیم میں ہو گئے اور لوگ یا تو ناشک ہو گئے۔ یا انشور  
 کو مدد ماننے لگے۔ تو انکو پاپ کرنے وقت خوف نہ رہا۔ ورنہ ویدوں کی پورے تعلیم کے زمانہ میں جبکہ پاپ کرنا  
 بہت ہی مشکل معلوم ہوتا تھا۔ کیونکہ جاپان جانتے ہیں کہ میر گناہوں کا سزا دینا اس وقت موجود ہے۔ جسکو میں  
 کسی قسم کی رشوت سے راضی نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی چھوٹے گناہوں کے ذریعہ سے اس کے ماتھے سے چھٹکارا ہوگا  
 کیونکہ یہ خود دیکھ رہا ہے۔ یہ گناہوں کی گواہی کس طرح اختیار کر لیا۔ اور نہ ہی دیکھ کر تمام جلیگا۔ کیونکہ عالم  
 کل ہو۔ کسی طرح پر ہی دیکھیں نہیں آسکتا۔ اور نہ ہی اس طرح تعاقب کر کہیں جاسکتا ہوں۔ پس خور  
 گناہ سے خوف کہا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا غناہ ان کا گناہ ہے۔ کہ جو انسان کو قحط و زلزلہ سے بچا دے۔ وہ  
 گناہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے۔ کہ وہ لوگوں کو گناہ سے بچا دے گا۔ لیکن ان کے مقابلہ میں کیا ہی کی امید کہتا ہے اور  
 اکثر ارجے ہمارے اور زب تو پر نہیں بغیر کے خوف سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں۔ لیکن جب انسان کو یہ یقین  
 ہو جاوے۔ کہ جس طاقت کے ماتھے میں میر گناہوں کا عوض دیتا ہے۔ وہ اس قدر زبردست ہے۔ کہ وہ اپنے گناہ  
 سے بڑے بادشاہ باوجود لاکھوں - سوچ - گھوڑے - مائیں - زلو اور بندہ ق و زب اور ڈاکینا سے  
 کے گئے وغیرہ لاکھوں قسم کا سامان رکھیں گے اسکی دانستہ موت کو شیش کے واسطے ہی نہیں روکتا  
 یہ سارے ہتھیار اور سامان تو بیرونی حملہ کرنے کی واسطے ہیں۔ لیکن گناہوں کی سزا دینے والی طاقت تو اندر  
 موجود ہے۔ خواہ کسی قدر زبردست قلعہ بنا لیا جاوے۔ وہ بیرونی طاقت سے بچا نہیں جاسکتا۔ اور نہ  
 طاقت سے بچنے کے واسطے بالکل نکتا ہے۔ خواہ کسی قدر دھڑک رہا ہو۔ وہ بھی جتنی جلدی خوف سے بچا نہیں  
 جس شکتی سے ہم گناہ کر کے کسی طرح پر نہیں آسکتے۔ اور نہ کوئی دنیاوی سامان اسکو روک سکتا  
 ہے۔ تو اس شکتی سے متحرف ہو کر گناہ کرنا خواہ مخواہ اپنے کو دیکھوں گے کہ ہم خدا میں غرق آ رہے ہیں  
 ہے۔ چونکہ انسان دکھ کا سبب سمجھ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ غفلت کرے اور  
 دکھ سے بچنے کی ہے۔ وہ کسی طرح یقیناً دکھ کا سبب سمجھ کر گناہ نہیں کر سکتا۔ پس اگر دنیا میں

پاپ سے بچا ہونے کی کوئی طاقت ہے۔ نوالیٹور کا خوف ہے اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ درجہ حق الیقین تک پہنچ جاوے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جاوے کہ الیٹور دنیا کے ہر ایک حصہ میں موجود ہے۔ میرے اندر بھی موجود ہے۔ میں کسی طرح بھی اسکی نظر سے اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتا۔ نہ ہی خدا کے بیٹے مسیح کا کفارہ مجھے گناہ کر کے سزا سے بچا سکتا ہے۔ اور نہ ہی خود صاحب کی شفاعت سے گناہوں سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کا چھانہ نلک اور ہمنک دھارن کرنے سے گناہوں کے پھل سے بچ سکتا ہوں۔ تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ حسیقدر مذہب ہیں۔

سب گناہگار ہی پھیلانے کا سبب ہیں۔ کیونکہ یہ سب خدا کو محدود مانتے ہیں جس سے انسان کے دل میں اسکا خوف بالکل نہیں رہتا۔ بعض لوگ تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے توبہ کر لیتے۔ خدا گناہ بخش دے گا۔ جب ذرا سی توبہ کرنے سے گناہ بخشے جائینگے۔ تو لوگ گناہ سے کیوں پرہیز کریں گے۔ کسی نے کہا کہ گناہوں کا بوجھ مسیح اٹھا کر لے گیا۔ بھلا پھر عیسائی گناہ سے کیوں پرہیز کریں۔ کسی نے سمجھا کہ گناہ کے نہانے سے ملتی ہوگی۔ اور پاپ ہزاروں جنم کے پہلوں سے جائینگے۔ تو وہ کیوں پاپ سے ڈرے گا۔ آجکل تو گناہ جانے کی واسطے دو تین روپیہ سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ بس جب دو تین روپیہ میں ہی گناہ چھوٹنے لگے۔ تو دو تین گناہ سے کیوں خوف کھا لیتے۔ اسی طرح ہر ان مذہب والوں نے الیٹور کو ایک دیشی یعنی محدود بتلا کر دنیاوی گورنمنٹ کی طرح گناہوں کے دور کرنے میں لاچار بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کو محدود نہیں مانتے۔ لیکن ان سے پوچھیں تو پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ خدا محدود نہیں۔ کیونکہ پیغمبر کے پیغام لانے والے کے ہیں۔ اور پیغام ہمیشہ فاصلہ میں آیا کرتا ہے۔ اور فاصلہ محدود چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پس پیغمبر یا خدا کو محدود بنا کر اسکے خوف سے دنیا کو بھٹا کر گناہ بنا دیا ہے۔ اور جو لوگ کفارہ سے نجات مانتے ہیں۔ وہ گویا رشتہ دیکر پرستی کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اذنا مانتے ہیں۔ وہ الیٹور کو محدود ہی مانتے ہیں۔ ورنہ وہ پہلے کسی شہر میں نہیں تھا۔ جہاں اس نے اذنا لیا۔ اسی طرح کسی نے ساتویں آسمان پر جا کر بٹھلایا۔ اور کسی کو جتنے آسمان پر اسکا مقام ٹھہرایا۔ کوئی سیکنڈ میں بتلانے کا کوئی کمپیوٹر ساگر میں اسکی پرستش کیونکہ غوطہ کھانے لگا۔ کسی نے گویا لوگ کو اسکا مسکن بنایا۔ کسی نے کیمناش باشتی جا بٹھرایا۔ غرضیکہ ان مذہبی چیراغوں نے اپنی محدود روشنی کی وجہ سے اپنی روشنی کے باہر امید کو نہ دیکھ کر اپنا ہی بتلایا۔ جس سے

دنیا میں یہ دقت آگیا کہ چاروں طرف گناہ کے زور و شور سے سمندر رہ رہا ہے۔ لوگ  
 ایک آنہ کیواسطے جھوٹا بونے کے لئے تیار ہیں۔ اپنی زندگی بجائے ایشور بھگتی کے دولت  
 کیواسطے لکھو دیتے ہیں۔ بدھوں نے تو دولت کو پریشیور کی عورت بھی بنا دیا ہے۔ بھلا  
 انہیں ویراگ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اور کسی کی سفارش نہ سنی جاوے گی  
 تو اسکی استغریٰ جسکے جمع کرنے میں ہماری ساری ہی زندگی خرچ ہوئی ہے جسکی بھگتی ہم نے دھرم  
 کرم اور ست است کا دنیاں چھوڑ کر کے کی ہے۔ جسکے واسطے ہم نے لاکھوں گناہ کیئے ہیں  
 ہزاروں آدمیوں کو دھوکے دیئے۔ اس کی سفارش سے تو ضرور کام نکل جاوے گا۔ ایسے خیالات  
 نوع انسان کے دماغوں کو نقصان پہنچایا بھی نہیں۔ بلکہ ان کو انسان سے حیران بنا دیا ہے۔  
 کیونکہ حیوان آگے کا انتظام نہ کر کے موجودہ حالت کے واسطے بھی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح موجودہ  
 زمانہ کے آدمی لگے انتظام کو جو بذریعہ دھرم سے ہو سکتا ہے چھوڑ کر موجودہ انتظام کیواسطے جسکو  
 وہ دولت پور اس پر لا خیال کرتے ہیں۔ لگ گئے ہیں۔ انکو یہ خیال نہیں کہ یہ دولت ہمارے  
 مرنیکے بعد ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ خیال کس طرح ہو کیونکہ موت تو آگے کو ہوگی۔ انہوں نے  
 حیوانوں سے یہ سبق حاصل کر لیا ہے کہ آگے کا فکری نہیں کرنا۔ صرف موجودہ کے واسطے ہی  
 انتظام کرنا چاہیئے۔ اس واسطے وہ تمام ملک کی دولت اپنے قبضہ میں لانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا نڈری  
 سے کوئی ایسا کام کرے۔ تو زیادہ شکایت کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن لوگ تو اپنے ساتھ ہیوں  
 کو نقصان دیکر انکو اپنے قبضہ میں لا کر انکو اپنا غلام بنا نا چاہتے ہیں۔ انکو یہ معلوم نہیں کہ  
 قدرتی طور پر انسان اس بات میں محمود ہے کہ بغیر پر انکار کیئے اپنا بھلا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ قدر  
 نے انسان کے جسم میں مختلف اعضاء رکھے ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کا کوئی  
 اپنی مدد سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک کہ وہ دوسرے عضوں کو اس میں شامل  
 نہ کرے۔ مثلاً انسان کی آنکھ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ جب تک کہ ماتھے میں  
 اس چیز کو نہ اٹھالیں۔ اور پاؤں اس راستہ پر نہ چلیں۔ جو آنکھ نے ماتھے اور پاؤں کو دکھلا  
 ہے۔ آنکھ کا فرض یہ ہے کہ وہ پاؤں کو راستہ دکھائے۔ ماتھے کو اٹھانے والی چیز کو دکھائے۔ لیکن  
 اتنے ہی اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک کہ وہ اسکو اپنے ماتھے میں نہ رکھ  
 لے۔ یا تیرہ دن پر ملے۔ یا ہاتھ میں ڈالے۔ اور نہ ہی اسکو اپنے پاس رکھ کر اکیلے اسے نالہ  
 نہیں اٹھا سکتا۔ اسکی کہ وہ اسکو پیٹے۔ جو اٹھ کر دے۔ اب پرہیز اسکے دھرم کرنا ہے۔ جو



چیز قابل خوردن ان اعضاء سے ہیں جنہیں کھانے سے پاس غذا کو پہنچایا ہے۔ اگر وہ بالکل مفراغ  
مستردہ ہوتا تو وہ فوراً مرنے کر دیتا ہے۔ اور اعضاء کو غذا دینا ہے۔ کہ جس پر کوئی نہ حاصل کیا۔ وہ بہت دور تو آگے  
ہیں ہم نے اسکو حاصل کر نہیں دیکھو کہا ہے۔ اگر وہ اسکو واسطہ نہ پہنچایا تو اس سے کدو جیسے قابل اعضاء  
ہیں۔ یا فائدہ رسد ہی نہیں اور باقی کو جسے در نہ پہنچا اعضاء سے پاس رہا کہ دینا ہو اب اگر یہ اعضاء  
بذات خود اس جو اس کام لیا جائیں تو اول قابل ذرا قابل کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ پہلی چیز غذا کی  
اور سخت ہے۔ اگر غذا نرم ہے تو قابل راغی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ چیز آگے آگے تھیں۔ چونکہ سب سے پہلے آگے اس خوراک  
کو دیکھتی ہو لیکن اس میں نہ دیکھتے سب سے پہلے کہ وہ سخت ہے یا نرم جابجہ کیونکہ آگے کے خواہ کر دیں۔ مانعہ اسکو نہ  
سخت دیکھ لیتا ہو لیکن مانعہ کو اس کے کایاں میں نہیں لیکن خوراک میں اسکا بھی تعلق ہو۔ اس کو اسکا اعضاء  
کیونکہ اس میں سنا اندری سے پاس ہی تیا ہو۔ رسنا اگر اسکا رس خراب پاتی ہو تو فوراً اسکو چھوڑ دیتی ہو۔ اگر اس میں  
رس اچھا ہے تو فائدہ ناک ہو سکتے ہیں۔ جو جتنا تپا ہے کہ یہ چیز بد ہو اور اس کے رائے میں یا کھا جائے  
لاالہ ہو سکتا ہے۔ اس میں طاعت کے مرقعہ میں اس کی رائے میں کہ اس کو کھانے کو دینا ہو جسکو وہ صفا  
کو کہ خراب چیز انکے دینا ہو اور اس کے اجزاء کو ایک صورت کے موافق نہ ہونے دینا ہو جو کہ سب سے پہلے کسی اور  
جو کہ اس سے استفادہ نہیں۔ کہ وہ چیز کو صاف کر کے خراب اجزاء کو انکے صاف شدہ بنا دیتا ہے۔ اس کو اس کے  
کا کام یہ ہوتا کہ وہ دیکھتا ہو خود کو جس سے کوئی اپنی خوراک مفید کر سکی طاعت نہیں دیتی گئی۔ چونکہ شریکے ایک حصہ  
کی غلطی سے کوئی زہریلی خوراک بدن میں آکر کہ مہارو جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ اس کو اس کے اندر کو بھی کاپی  
خوراک حاصل کر لیا اختیار نہیں دیا گیا۔ سب کو اپنے علم کے موافق اس کے حاصل کر سکی تو شخص میں رنگا کر آخر میں  
کیونکہ اس کو اس سے استفادہ ہے۔ دیکھو اسے کیا جانا پسند کیا۔ اس قدر ہی انہیں سہو معام نہا ہے کہ اگر ایک دوسرے  
عضو سے بھی الفائدہ کر کے اپنے کام کو چھوڑ دیں یا اس کو بھل حاصل ہو۔ اسکو ہوا اپنے پاس رکھ لے۔ تو نتیجہ یہ  
ہوگا کہ وہ عضو ضرور ناش ہو جاوے گا۔ کیونکہ اس چیز سے جو اس کو اس کا حاصل ہوتی ہوتی وہ نہیں ہوگی قدرت  
ننڈاری ہو کہ بسط طرح جس جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک انسان کو دوسرے  
دے کام کرنا چاہیے جس اسکی اپنی ہستی قائم رہے۔ ورنہ اپنے واسطے کام کر میں تو ہستی کا قائم رہنا  
بالکل ناممکن ہوگا۔ گویا خود مرنے کا شوق نہا ہو تو فی کا پہلا حصہ ہے۔ اس سے بدنی کار نے لکھا ہے۔

अयं निजः परो चेति गाणानां लघुचेतसाम् । उदार चेतनां तस्यै

ارکھ ہمارے۔ اور یہ دوسرے لگا ہی یہ کہ غلام کا خیال ہو۔ بلکہ عقلمند آدمی تو سارے سمندر کو ہی اپنا  
خاندان سمجھتا ہے۔ جب تک کل جہول کو اپنا نہ سمجھا ہو۔ تنگ انسان کو تو دنی ٹور پر اچھے کلام لڑکیا دہن

عقل و تدبیر

[illegible]

# ہم کیوں نرمل ہیں

ہم اکثر کاموں کے کرتے ہیں اپنے آپکو نرمل سمجھتے ہیں جسے اکثر دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نرمل ہیں اسکا جواب یہ ملتا ہے کہ کم زور صحن ہیں لیکن اول تو خیال صحیح نہیں کیونکہ بے حوصلہ دو لہند بھی کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنی کچھوسی کے سبب اکثر چھوٹے چھوٹے کاموں میں ناکامیاب ہوتے ہیں اور جہاں تا بڑے شکر دیانند وغیرہ یا جو زور صحن ہونے کے کامیاب ہو گئے انہوں نے وہ بل حاصل کیا کہ جسکا آخر اسوقت تک کروڑوں انسانوں پر موجود ہے اسکا لغرض حال یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کم زور صحن ہونیکے سبب نرمل ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم کیوں نرمل ہیں اس کا جواب تو گریہ دیتے ہیں کہ سست اور کاہل ہو گئے اس واسطے کم زور صحن ہیں لیکن یہ سوال بھی صحیح نہیں کیونکہ بہت آرام طلب اور سست آدمی دو لہند دیکھے جلتے ہیں اور بہت تیز و طرار آدمی بھوک کے مارے چوری لٹکی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اگر با لغرض محال یہ بھی تسلیم کر لیں کہ کم سست ہونیکے سبب نرمل ہیں تو پھر سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سست ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ہماری روح کا خالصہ ہی سستی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں روح ہر ایک انسان میں ایک ہی ہے اگر کوئی سوال کرے کہ روح کی ایک ہی ہونے کا ثبوت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ روح کے متعلق دو قسم حالات ہیں کچھ لوگ تو روح کو بیدار شدہ مانتے ہیں وہ خدا یعنی پرمانا کو اس کا خالق جانتے ہیں ان کے خیال کے موافق تو مخلوق مددک بالذات اور متحرک بالات ہونے کے سبب روحیں ایک سی ہیں لیکن دوسری قسم آدمی جو روح کو اناوی مانتے ہیں ان کے خیال میں بھی بذات خود ایک ہی ہیں مگر روحوں کی حالت میں فرق آتا ہے تو اس کا سبب بیرونی تعلقات ہیں اور بیرونی تعلقات کی وجہ سے جو کمزوری یا طاقت آتی ہے اس میں جہاں موافق اشیاء سے تعلق ہوتا ہے وہاں طاقت حاصل ہوتی ہے جیسے آنکھ کے سامنے اگر روشنی ہوگی تو اس کے دیکھنے کی طاقت بڑھ جائیگی اگر آنکھ کے سامنے اُسکی مخالفت طاقت یعنی اندھیرا ہوگا تو اس کے تعلق سے آنکھ کی طاقت کمزور ہو جائیگی اس مثال سے ہمیں یہ پتہ ملتا ہے کہ مخالفت چیز کے تعلق سے نہ ہوتا یعنی کمزوری آتی ہے اور موافق کے تعلق سے زور پیدا



ہوتا ہے جو کہ ہم جس قدر تعلقات دیکھتے ہیں وہ سب ایسی چیزوں سے ہے جو پر کرتی کی بنی ہوئی ہیں جیسا آتما اپنی روح تو حقیقی یعنی مدرک ہے لیکن اسکے مختلف غیر مدرک ہے اب جبکہ کرتی سے جیو آتما کا تعلق ہوگا تو اس کی طاقت کا کمزور ہونا لازمی ہے لیکن پر کرتی کے اندر بھی تین گن ہیں ایک تو متوگن ہے دوسرا رجوگن ہے تیسرا ستوگن ہے متوگن کے معنی میں ڈھانپنے والی طاقت رجوگن کے معنی میں وہ طاقت جو ڈھانپنے اور نہ روشن کرے اور ستوگن کے معنی میں بدھشی کر نیوالی طاقت۔ اب پر کرتی متوگن کی طاقت تو جیو آتما اور پاتا کے درمیان پردہ کی طرح حاصل ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کسی دیوار کے حایل ہوئیے سوچ کو نہیں دیکھ سکتا اس واسطے وہ دیوار آنکھ اور سوچ کے درمیان پردہ ہوتی ہے لیکن رجوگن سے جیو آتما کو پر پاتا کے سوچ کا گیان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں پر کا کش کر لے کی طاقت نہیں لیکن ستوگن کے درمیان ہونے سے جیسے آنکھ اور چوڑوں کے درمیان خیشہ ہو تو وہ خیشہ آنکھ کی نظر کو روک نہیں سکتا اسی طرح پر ستوگن کے درمیان میں ہونے سے جیو برہم کو دیکھ سکتا ہے لیکن درمیان میں ایک پردہ ہونے سے برہم کے اندر کا پورا انوجھو نہیں ہوتا لیکن جس وقت تینوں گنوں والی پر کرتی کا پردہ درمیان سے دور کر کے جو آتما کا برہم سے تعلق ہوتا ہے یعنی ہر ایک قسم کی خواہش اور غور کو چھوڑ کر جیو برہم کی آپاسا کرتا ہے اس وقت اس میں پھل آتا ہے اور جب برہم سے علیحدہ ہو کر کرتی کا آپاسا سبک ہوتا ہے تب اس میں نہلتا ہوتی ہے جیسا کہ دید میں کہا ہے یجروید اوھیائے ۲۵ منتر۔

**منتر آرٹھ۔** جو پر پاتا آتما اور بل یعنی طاقت کے دینے والا ہے جس کی آپاسا سارا جگت کرتا ہے وہ جو سب اتم دیوتا ہے جس کی چھایا یعنی سہارے پر رہتا ہے امرت یعنی مکی کلب ہے اور جس کے سہارے سے الگ ہوتا ہے موت سے شکھ کے واسطے اسی دیوتا کی آپاسا کرنی چاہیے یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جبکہ جیو اور پر کرتی جیو جیو تو وہ منتر میں آتم دایئے آتما کو دینے والا کیوں کہا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک جیو آتما کو فریاد اور نہ دیا جائے تب تک وہ آتما کھلا ہی نہیں سکتا اس واسطے پر پاتا کے ہی جیو آتما کو کھلانی کی طاقت دی ہے دوسرے آتما شبدن کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے تیسرے بھرم کے آتما کا گیان نہیں ہو سکتا اس واسطے جس نے من سے کر آتما کا گیان دور کر دیا اس کو سمجھ کر اس کی آپاسا کرتے ہیں اور رات دن دھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں کبھی پریشور کی شکستوں پر خوش اس نہیں ہوتا اور نہ وہ حضروں کے آپدیش پر یقین آتا ہے اگرچہ دید منتر نے صاف لفظوں

میں بتلادیا تھا کہ بل پر مائے ملتا ہے اعداد اُس کی اُپاسنا سے ملتی ہیں آزاوی ملتی ہے  
 اُس کی اُپاسنا سے موت سے بچا رہتا ہے اسی کے خلاف عمل کرنے سے موت حاصل ہوتی  
 ہے لیکن اُس پر وشواش نہ کر کے ہم اُلٹے راستہ پر چل رہے ہیں ہم جس قدر دھن جمع  
 کرتے جاتے ہیں اس قدر آپس میں بھوٹ اور دشواش بڑھتا جاتا ہے۔ محبت پریم اور اتفاق  
 میں کمی ہوتی جاتی ہے ہم ہر روز ان خرابیوں کو محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے سچے اسباب  
 کو ایشور اپاسنا کے سبب صحیح گمان نہ ہونے سے کھٹیک طور پر محسوس نہیں ہوتے جس  
 سے ہمارا عمل اُلٹا ہوتا ہے وہ ہماری کمزوری بھائے دور ہونے کے بڑھتی جاتی ہے جہاں تک  
 پتہ مل سکتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری کا سبب ہمارے اُلٹے کام اور ہمارا  
 برہما کو چھوڑ کر پر کرتی کا سہارا لینا ہے اگرچہ ہم رات دن سنسار میں ایشور ایشور پکارتے  
 ہیں لیکن ہمارا ایشور پر وشواش ذرا بھی نہیں۔ ہم شب سے کہتے ہیں کہ ایشور کر مون کا پھل دیتا  
 ہے اور جیم کر مون کا پھل بھوگنے اور مکتی حاصل کرنے کیلئے دیتا ہے لیکن جس کے بھوگنے  
 کے واسطے ہمارا جیم جو اپنے اگرچہ وہ پھل واسطے مقرر ہے لیکن ہمیں وشواش نہ ہونے کے سبب  
 اُس کے واسطے پر شا رتھ کرنا پڑتا ہے دوسری طرف جس مکتی کو حاصل کرنے کے واسطے جیم پیدا ہوا  
 اُس کی واسطے ہم ذرا بھی محنت کرنا نہیں جانتے ہماری کم علمی تو اس درجہ تک بڑھ گئی ہے کہ جس  
 کام کے کرنے میں ہم محتار ہیں اور جس کے حاصل کرنے کے واسطے ہمارا جیم پہلے ہی اُس کو بالکل  
 نہیں کرتے اور جس بھوگ کا بھوگنا ہمارے واسطے ضروری ہے جس کے بدلے میں ہم سمرتھ نہیں  
 سمجھتے مجبوراً ان کا بھوگ کرنا ہے اور انہیں کے بھوگ کے واسطے ہمارا جیم چاہیے اسکو بدلنے  
 کی کوشش میں ہم رات دن لگے ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی جو یہ کوشش کرے کہ میں بجائے جو کے  
 گیہوں کاٹ لوں تو لوگ اُسے بیوقوف کہیں گے۔ لیکن ہم جو مقررہ بھوگ کو جس کا بھوگنا ہمارے لئے لازمی  
 ہے بدلنے کی کوشش میں غلطان رہ کر بھی اپنے آپکو بیوقوف اور بالکل نہیں سمجھتے اگر جابل آدمی ایسا کرتے تو  
 کچھ جلتے انیس نہ تھی لیکن یہاں تو عالم ہونیکا دعویٰ رکھنے والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں اگر ناک اور  
 کر مون کے پھل کو ماننے والا ایسا کرے تو واجب بھی ہے لیکن یہاں تو ویدک عہد کا دعویٰ رکھنے والے  
 ایشور کو کر مون کا پھل داتا جانتے والا جیم کو پھل بھوگنے کی واسطے سمجھنے والے آریہ لوگ بھی ایسے ہی گڑھے میں  
 گرتے جاتے ہیں جبکہ چالنے ہے تو کیوں نہ نہریں یعنی کمزوریوں کیونکہ جس چیز میں اسکا دھرم نہیں رہتا  
 اُنکی درشا ہمیشہ ہی ہوا کرتی ہے جنہیں جو اتنا کا دھرم گمان ہے اور گمان ویدوں سے برکاشت ہو کر کایا

ہوتا ہے لیکن جب ہم گیان کے خلاص کام کر کے وہ کے محال ہے جسے ہم دیکھ نہ سکتے ہیں مطلقاً  
 کو چھوڑ کر سچے راستہ پر چلے گئیں تو آج ہی سے ہم میں بل آجائے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی اور بھگتوں کے مسئلہ  
 کو ٹھیک طور پر سمجھا ہے اور نہ ہی ہم اس پر چار کرتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑے چالنے لائق یہی مسئلہ ہے کیونکہ ان  
 کا یہ فرض اعلیٰ ہے کہ چلنے سے پہلے اس بات کو معلوم کر لے کہ جس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں اسکا ہونا ناممکن ہے  
 یا ممکن ہے ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام نہیں جسکو ناممکن کر سکیں لیکن اگر ہم اسے کہیں  
 کہ ٹھیک چنے کو گمبھوں بنا دیتے تو فوراً جواب ملے گا کہ ناممکن ہے مطلب یہ ہے کہ قانون قدرت یعنی ہر چیز کا اس کے  
 موافق کوئی حکم نامہ ممکن نہیں لیکن قانون قدرت کے خلاف ناممکن ہے البتہ یہ میرا کر کے میں آزاد اور بھگتوں میں بھگت ہے  
 جیسا کہ سوامی دیانند جی نے سنیات پر گامش میں لکھا ہے دیکھو مولاس اٹھو ان کو جیو اتا کر لے میں سو تریئے اترانے  
 اور اسکا پھل بھگتوں میں پڑھتے ہیں جو ہے بہت کرم تو ان کے کیواسطے لے جاتے ہیں اور بہت کرم اسوقت کیواسطے  
 لے جاتے ہیں جس قدر کرم ان کے کیواسطے لے جاتے ہیں اسکا پھل تو اسوقت مل ہی نہیں سکتا مثلاً کچا انسان آج کو کر تو  
 آج کاٹ نہیں سکتا لیکن آج کھانا بنا کر آج کھا سکتا ہے جہاں تک غور سے سوچا جائے کہ اسے اور صاف معلوم ہوتا ہے  
 کہ ہم کھانا تو عمر بھر بنا چاہتے ہیں لیکن اکثر موقعوں پر وہ خواب ہو جاتا ہے بہت موقع لینے آتے ہیں کہ باوجود وقت  
 کر نیکے کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا کیا غریب لگ ہی کھانے سے محروم رہتے ہیں ہر شے نہیں بلکہ جبروت بھوگ نہیں  
 ہوتا اسوقت بڑے سے بڑے امیر بھی بھوکے رہ جاتے ہیں خواہ بیسب کسی رشتہ دار کے پیار ہو جیسے مارنے کے بھوکا  
 رہتا پڑے یا سفر میں روپیہ موجود نہ رہے کھانا نصیب ہو اسکا تجربہ تو ہمیں سینکڑوں دفعہ ہو چکا ہے جب بھوک  
 ٹھیک ہوتا ہے اسوقت کام کر نیکے ترکیب صحیح معلوم ہو جاتی ہے لہذا جبروت بھوگ نہیں ہوتا اسوقت کام کرنے میں غلطی ہوتی  
 ہے اسکیواسطے صاف تا کرشن نے کہا تھا کہ **विनाश्या काले विपरीत बुद्धिः** یعنی جیسے ناش کا زمانہ  
 آتا ہے عقل اٹھی ہو جاتی ہے یعنی انسان آدویا کے سہارے کام کر لے لگتا ہے درحقیقت یہی حالت آجکل اہل عدلی ہو  
 رہی ہے کہ جس کام کے کرنے میں وہ مختار ہیں مگر وہ اپنی طاقت سے کہہ سکتے ہیں اسکو کر کے کیواسطے تیار نہیں کرتے  
 اور جس کام کے کرنے میں مجبور ہیں یعنی جس کا بڑا ہونا ان کے اختیار سے یا بہرے اس کے پورا کرنے کی کوشش  
 کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ کام اوجھڑنے لگتا ہے غباری دنیویں اگر لوگ بھگتوں کے واسطے محنت کر نیکے  
 کر تو یہ محنت کریں تو کیا عمدہ نتیجہ نکل سکتا ہے کیا آپس میں کسی کو یہ نصیحت کہیں گے جو رنے کے وقت کھڑی  
 رہتی کھیتی کر جکاویا ہی کاٹنا لازمی ہے پہلے کی کوشش کرے کیا اس میل کے قیدی کو یہیر توحہ کہیں گے  
 جو بچانے چھوڑنے کی کوشش کر نیکے روٹی کھانے کی کوشش کرے جس طرح کوئی قیدی جیلخانہ میں رہا رہے جیل  
 کر سکتا اسی طرح کوئی آدمی بھوک کو نہیں بدل سکتا بلکہ آئینہ کی زندگی کو خدا صاف کہتا ہے گذشتہ اور موجودہ



[illegible]

پھل بھونگے ہیں یہ انکی جہالت ہوتی ہے کہ اگر وہ آئینہ کیونٹ سے ٹیک کر مہ کرے کوئی آدمی سوائے کروٹکے پھل  
 بھونگے کے اور کسی طرح بھی بھوگ نہیں سکتا حرف نیت ہے کہ جو آگے کے واسطے پھل بدلے کی تیاری کرتی  
 ہے اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ ضروری آئینہ کی واسطے اچھا کام کر رہے ہیں موجودہ بھوگ تو وہی ہوگا جو  
 ہوتا ہے اگر آپ بد نیت ہوتے تو آئینہ کے واسطے کانٹے بوتے ہیں لیکن موجودہ بھوگ اس حالت میں بھی  
 وہی ہوگا جو ہوتا ہے بہت سے لوگ پانی لوگوں کو آرام میں دیکھ کر ناگوار نہایتک ہو جاتے ہیں اور کہتے  
 لگتے ہیں کہ کوئی کروٹکا پھل لینے والا آئینہ نہیں اور بہت اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کرم باب بھی ہیں  
 کیونکہ پاپ کرم سے دکھ ہوتا ہے لیکن اس کرم سے دکھ نہیں ہوتا بلکہ یہ سراسر غلطی ہے کیونکہ اگر ایک آدمی  
 کاٹ کر رکھے اور آئینہ کی واسطے اپنے کھیت میں کوٹھڑی کا پتہ پڑے تو نہ ہی اس وقت اسکا گہوٹ چھینا جائیگا  
 اور نہ ہی وہ کانٹے کھائیگا بلکہ جب تک گہوٹن ختم نہ ہو جائے اس سے گہوٹوں کھانے پڑینگے اور جب تک  
 کانٹے پھل نہ لائیں کانٹوں سے دکھ بھوگ نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت گہوٹن ختم ہو گیا اتنوت گہوٹوں  
 کا کھانا بند ہوگا اگر انسان وہی وہی کی آگیاؤں کو غور سے سوچے تو اس کو پاپ سے فوراً نفرت ہو  
 جائیگی کیونکہ وہ یہ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ آئینہ کے دینے سے بھوگ ہوتا ہے بغیر آئینہ کے پھل لینے  
 کے بھوگ نہیں ہوتا اور یہ خیال رکھنا چاہئے کہ آئینہ کرموں کا پھل دیتے ہیں لیکن اس طرح یہ نہیں  
 کہ ابھی کرم کریں اور ابھی پھل پھانسیگا جس طرح ظاہر ہے دنیا میں کھیتی وغیرہ کروٹکا پھل لٹا ہے کہ پھل  
 کھیتی پڑتے ہیں پھر انک پیدا ہوتا ہے پھر وہ بھوگ ہے اگر وہ کم بڑا ہے تو وہ دویا کا بیج ہے کیونکہ اوہ  
 سے پیدا ہوا ہے وہ سنسکار بڑھتے بڑھتے پھر اوہ یا کا وخت پیدا ہوتا ہے جس کا پھل کلیش اور دکھ ہوتے  
 ہیں اس واسطے ماما کننا دی نے کہا تھا کہ **अप्यप्यप्य** **अप्यप्यप्य**  
 ہوتی ہے موجودہ کاموں میں تو اندریوں کی حرابی سے ہی اوہ پیدا ہوتی ہے لیکن آئینہ دکھ کے سامان  
 پیدا کرنے والی اوہ یا سنسکار ووش سے پیدا ہوتی ہے اور ماما پتھلی نے جہاں پانچ کلیش بتلائے تھے  
 وہاں صاف لفظوں میں بتلایا تھا کہ ان کی بنیاد اوہ یا سے پیدا ہوتی ہے اس واسطے اوہ یا کے دور کرنے کے  
 واسطے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تنو گیان کی ماہیت کو سمجھ کر اس پر کام پر عمل کرنا سیکھیں کیونکہ آجکل  
 جس تعداد میں ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہوتے ہیں جس آدمی کو تنو گیائی وہ جس کام میں مختار ہے اس کے سونپ  
 کو دشمن کر گیا اور جس کام میں مجبور ہے اس میں وقت دینا فضول خیال کہے گا جب آدمی صحیح گیان پر کام  
 کرتا ہے تو وہ ضروری منزلوں کو طے کرتا چاتا ہے اور راستہ کی منزلوں پر پہنچ جانے سے اسے منزل مقصود  
 پر پہنچنے کا خیال ہی ہے نہیں بلکہ یقین کامل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے واسطے کل روکاؤں کو دور کر کے

لے اور آخر پھل ہوتا ہے اسی طرح جو کرم کیا جاتا ہے اول سنسکار روپ کا اوکل ہوتا پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔

مستقل طور پر چلا جاتا ہے یہی آتمک بل ہے لیکن جو آدمی غلط راستہ پر چلا جاتا ہے اُسے راستہ کی منزلیں نصیب ہی نہیں ہوتا کل وہ اُٹے تو اہا تک کے جھگڑوں میں سرگردان ہوتا ہے جس سے اُسے کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہوتا جب علم بھی نہ ہو تو عمل بھی نہیں ہو سکتا جہاں عمل زندگی نہ ہوئے تو یہ آتمک کمزوری ہے اس واسطے علم یقین ہی آتمک بل اور عمل زندگی سینے والا ہے اور شکیہ علم زندگی کو خراب کرنے والا ہے لیکن علم یقین حاصل کرنے کے واسطے بہت محنت اور وقت کی ضرورت ہے اگر آدمی بھوگ کے واسطے کرنا چھوڑ دے تو علم یقین اُسے حاصل ہی ہوگا کیونکہ بھوگ میں مجبوری ہونے سے اُس کے بدلتے میں کامیابی تو ہوگی نہیں اور جب تک کامیابی نہ ہو تو دوسری طرف کے واسطے کب موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے ہندو ویدک تعلیم کے واسطے وقت ہی نہیں نکال سکتے اور سلمان لوگ جو مسئلہ تقدیر کے قایل ہیں اپنے مذہبی علوم اور آتمک بل میں ہندوؤں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں اگر ان میں کر توبہ کے متعلق غلطی نہ ہوتی تو ان کے کامیاب ہونے میں کوئی شک ہی نہ ہوتا لیکن وہ کر توبہ اور بھگتیرہ دونوں میں تقدیر کو داخل کرتے ہیں اور تقدیر کو بجائے کر مں کا پھل ماننے کے ایشور کی طرف سے مقررہ مانتے ہیں لیکن اگر وہ تقدیر کو ایسا ہی مانتے جیسا کہ پُرانے رشی پرارہدھ کو تسلیم کرتے تھے تو کسی قسم کا ہرج و مہوتا۔ او پیارے آریہ گن اگر آپ آتمک بل کی خواہش رکھتے ہیں اگر آپ ہنسار کا سدھار چاہتے ہیں۔ اگر آپ ویدک دھرم کا پرچار چاہتے ہیں تو اس خرابی کو چھوڑ کر کہ ہمارا سارا وقت صرف روزی کمانے میں خرچ ہو سیدھے راستہ میں آؤ اور جس قدر زندگی کا وقت ہے وہ سب ویدوں کی تعلیم کے پرچار کرنے اور خود تعلیم میں صرف کرو۔ اور اپنی زندگی میں کر توبہ کا مدعا دوسروں کا پرچار کرنا ہی سمجھو۔ اپنے بھوگ کے بدلنے میں آپ مجبور ہیں۔ اگر آپ اس طرح پر دھرم پرچار کرینگے تو کر توبہ کرم کے نیک ہونے سے آئندہ نیک پھل پیدا ہوگا اگر آپ صرف بھوگ کے بدلنے میں ساری زندگی خرچ کرینگے تو سولے تکلیف اور رنج کے کچھ نصیب نہ ہوگا اور آئندہ کے واسطے دکھ کے ساگر میں ڈوب گئے پرانا کے نیوؤں کو چار وید شاستروں کی تعلیم کو حاصل کرو تو معلوم ہوگا کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اوم شانتی شانتی شانتی





ادام

## بھولا مسافر

پیارے ناظرین ایک دفعہ بھولا مسافر اپنے گھر سے بہت سے جواہرات لیکر ایسات  
 کیواسے نکلا کہ دوسرے ملکوں میں جا کر ان کو فروخت کر کے ان سے عمدہ عمدہ چیزیں خرید کر  
 لاؤنگا جس سے بیشمار نفع ہوگا۔ یہ بیچارہ ابھی گھر سے بہت تھوڑی منزل ہی طے کرنے  
 پایا تھا کہ اُسے بھانگ کا جھگ ملا۔ اُسے اسوقت داتون کرنیکی خواہش معلوم ہوئی اُسے  
 ادھر ادھر دیکھا تو سوائے بھانگ کے اور کوئی دھن نہ پایا۔ لاچار ہو کر اُسی کی ایک  
 شاخ توڑ کر داتون کرنی شروع کر دی۔ اگرچہ مسافر جانتا تھا کہ بھانگ نشہ والی  
 چیز ہے۔ اور اُس کے پینے سے آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اُسے اس قدر گیان نہ  
 تھا کہ اس کی داتون کرنے سے بیہوش ہو جاوے گا۔ غرضیکہ تھوڑی دیر میں نشہ نے اُسے  
 بیہوش کر دیا۔ اور وہ اپنے اصلی مطلب کو بالکل بھول گیا۔ اُسے یہ خیال بالکل نہ رہا کہ میں  
 نے بھانگ کا استعمال کیا ہے۔ اور دلوں سے جھوٹا بھو متا بنے ہوؤں کا عقلمند بیوپاری بن گیا  
 بنکر چلا تھوڑی دیر میں کسی شہر میں پہنچا۔ شہر کے لڑکوں نے اُسے بیہوش سمجھ کر اس کا  
 مذاق اڑانا شروع کیا۔ اُس نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو لڑکے  
 اسکی بات پر نہیں پڑے۔ اور انہوں نے کنگڑاٹھا کر مارنے شروع کئے یہ بھولا مسافر ان  
 لڑکوں کے کنگڑوں سے بچنے کیواسے ایک مکان میں جا چھپا۔ لیکن اُس مکان میں چند  
 کھڑکیاں تھیں جن کے بند کرنیکی طاقت اُس بھولے مسافر کو نہ تھی۔ جب اُس نے دیکھا  
 کہ یہاں بھی کنگڑے بلبل نقصان پہنچا رہے ہیں تو اُس نے یہ سوچ کر کہ اگر کنگڑے واپس  
 پھینک دوں تو یہ کنگڑے ختم نہ ہونگے۔ اپنے محل لڑکوں کی طرف مارنے شروع کئے لڑکوں  
 نے اُس کے محلوں کو اٹھانا شروع کیا۔ اور یہ سمجھ کر کہ اُس کے محل ضرور ختم ہو جائینگے  
 خوب زور زور سے جلد جلد کنگڑے پھینکنے لگے۔ اور ان کی اس حرکت کو دیکھ کر یہ بھی  
 جلد جلد محل پھینکنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر میں اُس کے تمام محل ختم ہو گئے۔ اور اُس  
 تشویش میں جو اُسے لڑکوں کے کنگڑوں سے پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں اُس کا نشہ  
 بھی اتر گیا۔ اب تو اُسے اپنی غلطی اور پاگل پن کا حال معلوم ہوا۔ لیکن اب کیا ہو

سنا تھا۔ لڑکے تمام محل لیکر بھاگ گئے تھے جس میں سے اب ایک کا بھی واس آتا نہیں  
 تھا۔ اب بیوپاری چیلن تھا۔ کہ اب کیا کرے۔ اور کس منہ سے اپنے شہر میں واپس جائے  
 پیارے احباب اس بھولے مسافر کی حالت نہ ار پر آپ کو کیا افسوس آتا ہوگا  
 کیا آپ کا دل اُس کے عبرتناک واقعہ سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یا  
 آپ اُس کے واقعہ کو دیکھ کر بھی کوئی نتیجہ نکالنا نہیں چاہتے۔ کیا تم اس مسافر  
 کے اصلی حالات کو معلوم کرنا چاہتے ہو۔ کہ یہ کون تھا۔ اور کہاں سے آیا تھا۔ کیا  
 تمہیں اُس شہر کے لڑکوں کی واقفیت حاصل کرنی ضروری معلوم ہوتی ہے  
 یا نہیں۔ کہ جنہوں نے اُس بھولے مسافر کے محل لعل پھینک مارا کہ چھین لئے  
 کیا تمہیں اس مسافر کی بدقسمتی پر افسوس بھی آتا ہے۔ یا نہیں کیا تم میں سے  
 اگر کسی ایک کے ساتھ یہی واقعہ پیش آئے۔ تو تمہاری کیا حالت ہو اول تو  
 ہمارے بہت سے ناظرین ایسے ہونگے۔ کہ جن کو اس مسافر کی طرح بھانگٹ وغیرہ  
 نشہ کے استعمال سے ذرا بھی ہوش نہ ہوگا۔ جو کچھ ہوشمن آدمی ہونگے وہ کہہ سکیں گے  
 کہ اس قسم کے مسافر کی حالت بیشک قابل افسوس ہے۔ وہاں کیا تم ایسے لڑکوں  
 سے جنہوں نے کنکر پھینک کر بھولے مسافر کے محل پھین لئے کبھی منایا نہ کرو گے میرے  
 خیال میں تو کوئی اُسے ملنا قبول نہ کریگا۔ کیا تمہارے پاس بھی اگر ایسے ہی محل ہوں  
 اور اسی قسم کے بطیرے لڑکے تمہارے ساتھ لگے ہوں تو کیا تم انکو دُور بھگانے کی کوشش  
 نہ کرو گے۔ اگر تم انکو بچ بچ دُور بھگانا چاہو۔ تو ہم تمہیں بتلا دینگے۔ کہ وہ بھولا مسافر کون  
 ہے۔ اور اُس کے محل کیا ہیں۔ اور لڑکے کون ہیں۔ اور اُنکے کنکر کس طرح کے ہیں۔ اور کس طرح  
 یہ بھولا مسافر بھانگٹ کے استعمال سے ہوش ہو جاتا ہے۔ لو ہم تم کو یہ سیکھادی باتیں  
 بتلا دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے عبرت پکڑنا یا نتیجہ نکالنا تمہارے اختیار میں ہے۔  
 پیارے احباب یہ جیو آتا ہی بھولا مسافر ہے۔ آپ اعتراض کرینگے کہ بھولا تو بیوقوف  
 ہوتا ہے۔ تم اس گیان سرورب جیو آتا کس طرح بھولا بتلائے ہو اس کا جواب یہ ہے  
 کہ بھولا تھوڑے گیان والے کہتے ہیں۔ بالکل جڑ کر نہیں کہتے۔ کیونکہ جیو آتا ایسا گیبہ ہے  
 اس واسطے اسے بھولا کہا گیا۔ اب آپ پھر کہینگے۔ کہ جیو آتا کو مسافر کیوں کہا اس کا جواب یہ  
 ہے۔ کہ جیو آتا اور مددک اپنی اغراض کو پورا کرنے کے واسطے حرکت کیا کرتا ہے۔



مسافر کہتے ہیں۔ کیونکہ نہ تو سرب بہا پاک کو مسافر کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی غیر بدرک کو اس واسطے محدود اور بدرک جیو آتا ہی بھولا مسافر ہے۔ اور یہ جیو آتا اپنی آبولینی زندگی کے سانس جو بیش قیمت نعل ہیں، اُن کو لیکر اس دنیا میں نیکی یا ایشور کے احکام کی تعمیل کرنا اور خریدنے کے واسطے آتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو الہیگیہ سے سروگیہ بنانے لیکن اس سفر میں جو پر کرتی روپی بھانگ کا فنگل ہے جیو آتا اس کی شیریر روپی داتون کو اگر ہن کرتا ہے۔ وہیں اُس کا گمان کم ہونے لگتا ہے۔ باوجودیکہ جیو آتا جانتا ہے کہ اس پر کرتی سے گمان حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ بیہوشی با گمان لگتا لیکن فکھل اپنے شیریر کو برکرت نہ سمجھ کر اسکا بہت دیدنک بنا پند کرتا ہے۔ اور مٹنی زیادہ دیر تک جیو آتا شیریر کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ اُسے گمان اور خیالات بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ زیادہ تر پھنستا چلا جاتا ہے۔

پیارے ناظرین جیو آتا کی عمر ایسی بیش قیمت لال ہے۔ کہ اگر ایک چکر ورتی راجہ یا طبرہ بھاری شہنشاہ اپنی موت کے وقت اپنی ساری حکومت اور دولت کو عوض پانچ منٹ زندگی ہی تلاش کرے۔ تو ممکن نہیں کہ وہ کسی طرح بھی اُسکو حاصل کر سکے اس واسطے منشی کی زندگی بہت ہی قیمتی لال ہے۔ لیکن یہ الہیگیہ جیو آتا اپنی غلطی سے جو پر کرتی سمبندھ سے اُسے پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی زندگی کی قدر نہیں جانتا۔ اور جب وہ سنا رکے شہر میں پر کرتی سمبندھ سے ناموش ہو کر تاتا ہے یا پانچوں بھوت جو اس سنا رکے شہر کے لڑکے ہیں جیو آتا کو مورکھ دیکھ کر اپنے اپنے گنوں کے کنکروں سے جوہ شے لوپ ہیں۔ اس جیو آتا کو مارنا شروع کر لے تو میں قہ جیو آتا پر برکرت اثروں سے بچنے کی واسطے شیریر روپی مکان میں داخل ہو جاتا ہے لیکن اس شیریر میں چند گھڑکیاں ہیں جنکو اندیاں کہتے ہیں۔ یہ بچ بھوت اپنے گنوں کے کنکروں کو اندریوں کے ذریعہ سے جیو آتا پر پھینکتے ہیں۔ اور جیو آتا اپنی بیہوشی میں ان کنکروں کے عوض میں وشے بھوک میں جو بھوتوں کے گنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنا فھوڑا فھوڑا وقت دینا شروع کرتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ یہ وشے تو ختم ہو جائیں گے لیکن میری زندگی کا وقت پورا نہیں ہو گا۔ اسی طرح جیو آتا اپنی ساری آویان وشوں کے عوض فخر کر ڈالتا ہے جب موت قریب آتی ہے۔ تب اُسے ناموش آتا ہے۔ کہ افسوس میں نے اپنی ساری زندگی بیفائدہ کھودی۔ اسوقت اُسکا علاج نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو زندگی وشوں کے عوض میں خرچ ہو گئی ہے وہ کسی طرح بھی واپس نہیں آسکتی جب زندگی واپس نہیں آتی تو جیو کر سکا

افسوس کے کیا مل سکتا ہے۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے۔

گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں سدا دور دوران دکھاتا ہمیں

پیارے دوستو کیا تم اپنی ساری عمر اس بھولے مسافر کی طرح کھو کر افسوس کرنا پڑیگا یا کہ بیچ میں جبکہ بہت کچھ باقی ہے۔ گذشتہ راصلوۃ آئندہ راعتیاد کہہ کر منہ جال لو گے اگر تم اپنی باقی زندگی کو بچاؤ تو تم سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں۔ کیونکہ زندگی کا نفوذ وقت بھی ایسی چیز ہے جسے انسان اپنی آئندہ امیدوں کو پورا کرنے کی طرف لگا سکتا ہے۔ اور اس عادت کے گھوڑے کی دراسی تکام پھر جائے پراس کی جبال میں زمین و آسمان کا فرق آجاتا ہے کیا ہمکو دوسو تکے حالات سے عبرت نہ حاصل کرنی چاہئے۔ دیکھو محمود غزنوی جیسے بادشاہ دنیا پر ظلم کر کے روپیہ جمع کرتے ہوئے چلے گئے کیا وہ روپیہ انکے ساتھ گیا؟ کیا اس روپیہ پر ان کا اب بھی اختیار ہے؟ کیا اس روپیہ سے ان کو اب کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہر ایک شخص بلاتال جواب دینا بالکل نہیں اگر حقیقت یہ دنیا کے دشمن اور مال و دولت کی خواہش ایسی خراب چیز ہے کہ جس سے انسان کو بچانے کا فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے تو کیوں نہیں آپ اسے از خود چھوڑ کر آزادی میں رہنا پیارے احباب کیسا افسوسناک معاملہ ہے کہ ہم دوسروں کو یہ وقت کہتے ہیں اور خود یہ وقت کیسے کام کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی جھوٹی دھوم دھام سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ دراصل ہمارا تماشا شانت نہ ہو جاوے۔ کیا ہم کبھی آتما کی شانتی کی تدبیر سوچتے ہیں کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل نہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بیوقوف ہو سکتی ہے۔ کہ بہت سے ہمیں نہیں ملتی بلکہ دنیا کے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارا منزل مقصود کیا ہے۔ کیا ان پڑھ ہی اس مرض میں مبتلا ہیں؟ ہمیں نہیں پڑے عالم فاضل بی بی سائنٹسٹ اور فلاسفر بھی اس مرض سے نہ بچے وہ ہر ایک آدمی کہ پیدا ہونا اور مرنا دیکھتے ہیں۔ اور جاگنے کی حالت میں فکر خوف اور تکلیف کو تکلیف محسوس کرتے ہیں اور سوتے ہوئے بالکل آرام پاتے ہیں۔ لیکن اس سائنس سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکالتے کیسے شرم کی بات ہے۔ کہ دنیا کے عالم ہیں۔ لیکن اپنا علم نہیں رکھتے اور نہ ہی علم کے نشہ کو جانتے ہیں۔ سائنس پڑھے ہیں۔ لیکن اپنے سائنس سے بالکل ناواقف ہیں۔ اور نہ ہی سائنس کے اس اصول کو جو جاگنے اور سونے سے معلوم کرنا چاہئے۔ سمجھ سکتے ہیں۔ پندت ہیں

لیکن پانڈیتہ کا نہ صرف دوسروں پر اثر دکھتا ہے۔ اپنے حالات سے کچھ تعلق نہیں  
 پیارے ناظرین اگر غور سے سوچا جاوے تو اس دنیا میں بہت تھوڑے آدمی ہیں  
 جو اس بھولے مسافر کی طرح اپنے قیمتی وقت کو رائگان نہیں کھوتے۔ بہت آدمی دولت کے  
 عوض اپنا وقت کھوتے ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو بڑا عقلمند تسلیم کرتے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ  
 دنیا کے لوگ بھی انہیں دانا اور کارہیگر جانتے ہیں۔ لیکن کیا دولت کے عوض وقت کھوینا والا  
 بیچ بچ عقلمند ہے۔ ہمارے خیال میں تو اس سے بڑھکر کوئی بھی غلطی نہیں کیونکہ جس زندگی  
 سے ہم دولت خریدتے ہیں۔ اگر وہ زندگی دولت سے حاصل ہوتی نہیں دیکھتے بڑے بڑے  
 لاجہ انداز روس جیسے بادشاہ چالیس چالیس لاکھ فوج اور توپخانے رکھتے ہوئے کروڑوں روپیہ  
 کی مالیت موجود ہونے پر دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ اس دولت سے زندگی واپس لے سکتی  
 ہے۔ اور نہ یہ دولت جاتی ہے۔ پھر دولت کے عوض زندگی کھولنے والے کی یہ توقع نہ کہیں تو اور  
 کیا کہا جاوے۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے تو کہیں دولت کمانا بڑی بات  
 ہے۔ اگر دولت نہ ہماریں تو دنیا کے بیوہ کیسے چل سکتے ہیں؟

پیارے ناظرین۔ ایسا کہنے والے ہمارے دوست بیچ بچ بھولے مسافر ہیں وہ نہیں  
 جانتے کہ جیل خانہ کی مضبوطی اور آزادی حاصل کرنے سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ جس قدر  
 جیل خانہ مضبوط ہوگا۔ اسی قدر آزادی مشکل ہو جائیگی۔ اسی طرح جس قدر دنیاوی سامان  
 زیادہ ہونگے۔ اسی قدر رکتی و درہوتی چلی جائیگی۔ اور تکلیفیں بڑھتی چلی جائیگی۔ لیکن بعض  
 دوست کہہ اٹھیں گے کہ دنیا کو جیل خانہ کہنا تم جیسے غلطی کا کام ہے۔ ورنہ دنیا تو عیش و آرام کی  
 جگہ ہے۔ لیکن ہمارے یہ دوست بہت ہی زیادہ بھولے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کیا  
 چیز ہے۔ اگر دنیا جائے عیش ہوتی تو کوئی بھی ایک حالت کو چھوڑنا پسند نہ کرتا۔ کیونکہ دنیا  
 میں ہر شخص اپنی حالت پر قانع نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہے وہ  
 اسے پورا آرام اور عیش تصور نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اپنی اس حالت کو اپنی زندگی کا منتر  
 مقصود تصور کرتا ہے۔ پس جبکہ کوئی شخص بھی اپنی حالت کو اپنی زندگی کا منتر مقصود نہیں  
 مانتا اور اس کو چھوڑ کر آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا انسان  
 کی زندگی کا منتر مقصود نہیں صرف درمیانی راستہ ہے۔ اگر کوئی مسافر راستہ میں آرام کرتا ہے  
 تو ضرور منترل سے دور ہی پڑا رہتا ہے۔ اور سفر منسل سفر سے سقر کو جائے عیش کہنا غلطی ہے

حاصل ہوتی۔ تو ہم تسلیم کرتے کہ جیل خانہ اور دولت کمانا بڑی بات ہے۔ لیکن ہم دولت سے زندگی



پیارے ناظرین دنیا میں انسان کی عمر سے بڑھکر کوئی قیمتی چیز نہیں۔ انسان جو کچھ خریدتا ہے وہ عمر کے تبادلہ میں خریدتا ہے۔ چونکہ عقل مند اور عالم آدمی اپنے تھوڑے وقت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ وقت اور جاہل اپنے بہت سے وقت سے بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر جس قدر زیادہ علم والی ہوگی، اسی قدر زیادہ قیمتی ہوگی مثلاً جو آدمی بالکل ان پڑھ اور بے عقل ہے۔ وہ دن بھر میں محنت کر کے لکھ رہا ہو یا حاصل کرنا ہے۔ اور اگر اُسے ذرا بھی علم ہو جائے۔ تو وہ آٹھ روپیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کارکنیگر اور بیوپار کا علم رکھنے والا سو سو چار روپیہ ماہوار حاصل کرتا ہے۔ اور جہاں تک علم بڑھتا ہے وہیں تک محنت کم اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر قدر قدر اس کی عیلت سے ہوتی ہے یا یہ کہ جس قدر علم ہوتا ہے۔ اسی قدر وہ بڑی قدر کو جانتا ہے۔ لیکن انوس تو یہ ہے کہ ہم خواہ کسی قدر دنیاوی علم حاصل کر لیں تو بھی اپنی عمر کی قدر کو نہیں جان سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عمر کے بیش قیمت جواہرات کو بہت کم قیمت کی چیزوں کے عوض فروخت کرتے ہیں۔

پیارے ناظرین۔ یہ تو آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ زندگی کا ایک دن بھی بڑی بڑی سلطنتوں کے عوض نہیں مل سکتا۔ تو پھر ہم خواہ لاکھ روپیہ ماہوار کریں۔ تو خواہ پائیں تو بھی وہ ہماری زندگی کی اصلیت کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے مسافر خواہ وہ اپنے آپ کو کیا ہی عقلمند کیوں نہ جانتے ہوں وہ حقیقت بھولے مسافر ہیں۔ کیا ایسے بھولے مسافر جو اپنی زندگی کی قیمت اور اپنے منزل مقصود یا راستہ کی گمراہیوں سے ناواقف ہیں۔ کسی طرح قابلِ تقلید ہو سکتے ہیں بالکل نہیں۔ اور عشقِ گمراہی کرنا میری کند جو خود بھولے ہوئے ہیں۔ اُن سے رہبری کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ اس واسطے دنیا کے خواہشمند جو نش جیون کی زندگی سے ناواقف ہیں۔ اُن کی پیروی کرنا ہر ایک انسان کے واسطے سخت مفسر ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ ایسے مسافروں کی تلاش کرے۔ جو منزل مقصود اور راستہ راستہ سے ٹھیک ٹھیک واقف ہوں۔ اور ساتھ ہی طرہ کے لیٹروں اور دھوکہ بازوں کے حاکم سے بھی آگاہ ہوں۔ جن کو تو شہرہ دنیا کے لٹکے کوئی ستا سکتے ہوں۔ اور وہ اپنے مکان کی موریوں بد کر کے اُن لٹکوں سے بچنے کا بھی علاج جانتے ہوں۔

پیارے ناظرین اس سناری میں مذکورہ بالا اوصاف سے موصوف صرف ہوگی اور ہم کو دنیا

لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے تعلیم کی عمدہ دولت سے منہ جھکی اور دنیا کی منہ پر جھکی ہوئی ہے۔ اور وہ اپنے مریض کی کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے منہ پر جھکی ہوئی ہے۔ اس منزل کا پرہیز کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیا یہ ہے اور وہ اپنے مریض کی کھڑکیوں کو بند کر کے اپنے منہ پر جھکی ہوئی ہے۔ اس قسم کے مہمانیوگی ان بھولے مسافروں کے واسطے قابل تقلید ہو سکتے ہیں۔ جن کے پیچھے لگ کر یہ لوگ بھی اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاویں۔ ایسے آدمیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی قدر کو جان کر کسی دنیاوی چیز کے عوض میں تو فروخت نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے لوگوں کی ترقی میں اپنے پیش قیمت وقت کو صرف کرتے ہیں گو وہ تو دنیا کے بندے اور بھولے مسافر ہیں۔ ان کے پیچھے لگنا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ اور جو لوگ تارکک الہیہ اور بندہ خدا ہیں جن کی اندریاں ان کے اختیار میں ہیں اور جو اپنے آقا کو اس شریعہ سے بچھڑنے میں اور تمام اندریوں اور من کو اس کی خدمت سے سادھن بچھڑتے ہیں اور اسکے راستہ یعنی دہرم کے کھوج میں رات دن لگے رہتے ہیں انکو وقت سے زیادہ عزیز سوائے دہرم کے اور کوئی چیز نہیں وہ کسی دنیاوی چیز کے بدلے میں اپنی زندگی کا عزیز وقت نہیں بھوننا چاہتے۔ وہ آقا کی انتہی کے سچے سادھن کا علم حاصل کر کے اس کو پورا سے طور سے کرتے ہیں۔

پیارے ناظرین اب آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے آپ کو مسافر نیک راستہ میں لٹوانا پسند کرتے ہیں یا اپنی زندگی کے منزل مقصود کی طرف چل کر سچے سکھ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھولے مسافر کی طرح فتنہ کی حالت میں تو آپ کو دنیا کی خواہش ابھی معلوم ہوگی لیکن اس کا نتیجہ ملے پتا آپ سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہ کر سکیں گے اس واسطے آپ مسافر من ہے کہ منزل مقصود اور راستہ کی تلاش کی واسطے ویدک سوچ کی روشنی کو حاصل کریں اور اسی روشنی کے سہارے برابر چل کرے جائیں۔ جب تک کہ آپ اس منزل پر نہ پہنچ جاویں۔ کہ جو انسانی زندگی کا منزل مقصود ہے۔

ادم شرم

ویدک دہرم سمجھیں اور سوامی درشنا مندرجی کرت پسکیں ویدک پستکالیم لائبریری سے مل سکتی ہیں۔

و نہ پیریند شرم پیر ویدک پستکالیم لائبریری مستحصل ہری گیان مندر

میں جو اپنی عزت کا وقت ضائع کر رہی ہیں وہ دنیا میں کام کرتے ہیں

۱۰۴

مکتبہ  
پیشوا  
۱۹۶۲ء  
۱۹۶۲ء  
۱۹۶۲ء

جس میں مکتی کے نتیجہ یا نتیجہ ہونے پر وچار کیا گیا ہے  
مستفاد

شرعی سوامی درشنانند سرسوتی مترجم نیلے درشن  
۱. ویشک درشن۔ سانکھ درشن واپننڈین وغیرہ

جس کو

پنڈت وزیر چند شرمہ

مالک ویدک پتھکالیہ متصل ہریگیان مندر لاہور

شرعی بالکندیم پریس کپتال مدظلہ ہریگیان کشن گوہال سکھ تمام پتھکالیہ  
بار سوم  
تعداد ۱۰۰۰



## श्री ३२

यदा किंचिज्जोऽहं हि महि वमदात्ताः समभवत्  
दा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवत् वलिप्रं ममनः॥ यदा कि  
चित्किंचिद् बुधजनसकाशाच्च गतम् तदा  
मूर्खोऽस्मीति च्छब्दवम दोमे व्यपगतः॥ ८॥

پیارے ناظرین! مانتا بھرتی جی کہتے ہیں کہ جب مجھے تھوڑا گیان ہوا تب  
میں مست بالکھنی کی طرح ابھمان سے یہ ماننا تھا کہ میں سرورگیہ ہوں۔ جب مجھے بدھی  
مالوں کے سنگ سے کچھ کچھ گیان ہوا۔ تب مجھے اپنی الیگیتا کا گیان ہوا۔ اور بھار کی طرح میرا  
ابھمان کا نشہ اتر گیا۔ اس طرح ہر جب انسان کم و دیا رکھتا ہے۔ تو چیز کی مابیت کو نہ سمجھ  
کر اپنی سنسکار جنیہ اودیہ کے کارن شتیہ کو استیہ اور استیہ کو شتیہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی حال لالہ  
جنگل کا داس کا ہے جنہوں نے اپنی کم علمی سے مکتی کی مابیت کو نہ جان کر سوانی دیانند  
جی کے خلاف من مانا کیا اس کی بارے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لالہ صاحب کو جو پورا رنگ  
سنسکار مکتی کے نتیجہ ہونے کے پڑ گئے تھے۔ انہیں سنسکاروں سے ایکوجا و دیا آئین ہوئی۔  
اسی اودیہ کے پیش ہو کر پہنچے یہ ارکٹ کھ مارا۔ مانتا کن دجی نے لکھ لیتے۔

## इन्द्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्चाविद्या ॥

ارکٹ :- اودیہ۔ اندنی دوش اور سنسکار دوش سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم مکتی بٹے  
پر لکھتے ہیں جس سے لالہ صاحب کا پھر دم دور ہو جائے۔

پیارے ناظرین! مکتی شہد کا ارکٹ چھوٹنا ہے۔ چھوٹنا وہ ہے جو بندھا ہوتا ہے  
سو اس میں تم کے دکھ روپ بندھن سے چھوٹنے کا نام مکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا  
ہے کہ دکھ جیہ کا سچا و گن ہے یا نیک۔ کیونکہ اگر دکھ جیہ سے جو بندھا ہو تو اس کی  
مکتی کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ مانتا کیل جی لکھتے ہیں۔

## नसमावर्तोवच्छस्यमौलसामधनोपदेशविधिः॥

سو بھادک بدھ کے واسطے موکش سادھن کا اپدیش ہونا نہیں سکتا۔ کیونکہ سو بھاد  
ہمیشہ رہتا ہے۔ بہتو کہ سو بھاد بہتو کے ساتھ ناش ہوتا ہے جیسے مانتا کیل جی نے لکھا ہے۔

स्वभावम्यानमायित्वाद ननुष्ठान न संसाम् प्रामा  
ण्यम् सा ॥ अध्याय १ सू ८

سو کھاؤ کے انباشی ہونے سے انوشٹھان والی بڑھی اپرا مانہ ہوگی۔ کیونکہ دستوکا سو کھاؤ دستوکے ساتھ نشٹ ہوتا ہے۔ اس طرح پردکھ ناش سے پیو کا ناش ہوگا۔ نہ کہ مکتی۔ گیتا میں کرشن لکھتے ہیں :-

यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात्तन्मायानः  
नहि नस्य भवेत्सुखं जन्मान्तरं शतै रपि ॥

ارکھ۔ اگر آتما سو کھاؤ سے میلاد گن لالا اور وکار والا ہو تو اس کی مکتی سینکڑوں جنموں میں بھی ہو نہیں سکتی

यद यदजत्यंतदनद नित्यं यत्र यत्र जन्मन्वासा  
वः तत्र तत्राऽनित्यत्वाभावः ॥

ارکھ۔ جو جو پدارتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہی ناش ہوتے ہیں۔ اور جو پیدا نہیں ہوتے ان کا ناش بھی نہیں ہو سکتا یعنی جہاں پیدائش کا اکھاو ہے۔ وہاں پر ناش کا بھی اکھاو ہے پیارے ناظرین جب اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ حیو آتما سو کھاؤ سے کھنا ہوا نہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیو آتما سو کھاؤ سے مکت ہے تو اس اوصفا میں یہ شک کا پیدا ہوگی کہ سو کھاؤ ک مکت کو ہر وقت مکتی کیسکھ اجنبو ہونا چاہئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدھ اوصفا میں مکتی وتر کھاو ہو جاتا ہے۔ اس میں حیو مکت ہے لیکن پرادر کھاو اور تر و کھاو دوسروں کی نظر میں ہوتی ہیں۔ دستوکے سروپ میں نہیں جس طرح پر بادل کے آجانیسے جو دھوپ کا تر و کھاو ہوتا ہے۔ وہ سنارک حیووں کی نظر میں ہوتا ہے۔ سورج میں دھوپ کا تر و کھاو نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہ کھاو دھرم ہمیشہ ایک برابر رہتا ہے۔ پیارے ناظرین چونکہ سنار میں حیو آتما۔ پر ماتما پر کرتی تین پدارتھ ہیں جو ایشور کے ست چت آندکشن سے ہے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کشن آتہ کا بیاد نک یعنی دوسروں سے الگ کر نوالا ہوتا ہے۔ اس سچد آندکے ست چت۔ آندک تین پد ہوئے۔ پہلے کما ایشور ست ہے تو اس وقت حیو اور پر کرتی میں بیابیتی ہو جائیسے کشن آتی بیابیت ہو گی۔ اس واسطے پھر کما ست چت ہے تو حیو کے جیتن ہو نیسے کشن آتی بیابیت ہو گیا جس معلوم ہوا کہ پر کرتی ست اتر ہے۔ حیو ست چت ماتر اور پر ماتما ست چت آندک ہیں۔ اس واسطے جب حیو سو کھاؤ سے آندک کا دیکر نہیں تو اسے کھاو ک مکت نہیں کما جا سکتا

تو یہاں یہ سوال ہوگا کہ اگرچہ سچا ہے بدھ بھی نہیں اور مکت بھی نہیں ہے۔ تو ہم کیا بوجھ ہوگا۔ دونوں ٹیمیں گنوں کا انحصار کرتی ہیں۔ جیسے آگنی۔ والو۔ جل۔ یہ نہیں بدھ ہے۔ آگنی کا پرنس گرم ہوتا ہے۔ والو کا پرنس نہ گرم نہ سرد۔ بلکہ سیرش ماترا اور جل کا ٹھنڈا ہوتا ہے جب والو اور آگنی کا سیوگ ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں والو گرم پرنیت ہوتا ہے۔ اور جب والو جل سے ٹکرتا ہے۔ تو اس حالت میں والو سرد معلوم ہوتا ہے۔ اکھلا والو سرد ہے نہ گرم۔ اس طرح جب جو پر کرتی سے سیوگ کرتا ہے تو آگنیان سے بیکت پر کرتی میں پھنس کر دکھو دکھو ہو گئی ہے۔ جیسا کہ یکریوید اور مصلیٰ چالیس میں بتلایا گیا ہے۔

**अन्यन्तमः मि वि शान्तयेऽसंभृति सुपास्ते ॥**

ارحہ۔ جو لوگ کامیاب ہو کر روپ پر کرتی یا کارن پر کرتی کا آئندہ کی پراپتی کی واسطے سمجھو گ یا اپنا کر رہتے ہیں۔ وہ ممال اندھ کار بیکت بونیوں کو پراپت ہوتے ہیں۔ اس پر اپنشد میں بھی ایک پرمان دیا گیا ہے۔

ناظرین آپ نے یہ تو معلوم کیا ہوگا کہ دنیا میں جو تین قسم کے دکھ ہیں۔ ادھیائیک آدمی بھوٹیک۔ آدمی دیوٹیک۔ کوئی انسان جاگرت اور تھا میں ان دکھوں سے بالکل چھوٹ نہیں سکتا۔ کسی نہ کسی قسم کا دکھ اسے ضرور رہیگا۔ چکر ورتی راجہ بھی اس دکھ میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کشتی اور تھا میں ایک کنگال آدمی جو کوئی کام کی بیماری ہو اور ساتھ ہی بمنت سے لوگوں کا فرضدار بھی ہو۔ اور اس فرضہ کی علت میں جیلخانہ میں پڑا ہو اور پتر اور خاندان کے بہت سے لوگوں کے مرنے کا شوق بھی ہو لیکن اس حالت میں بھی جب وہ گھومند رہے اور چلا جاویگا تو اس کے دل میں ایسا شکھ ہوگا۔ جیسا ایک راجہ کو ہوتا ہے۔ اس پر اپنشد کا رکشہ ہے

**ममस्मिन् स्वान्त्यवृत्त स्वयम्भूस्तस्मात्पराद पश्यति नान्तरात्मन ॥ कश्चिदपि प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुस्मृतत्वमिच्छन् ॥**

یعنی جو اتنا جاگرت اور تھا میں اندریوں کو باہر کی طرف پھیلاتا ہے۔ اس واسطے باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ چونکہ باہر سوائے پر کرتی کے اور کوئی چیز نہیں۔ اگرچہ پراپتا بھی ہیں لیکن وہ اندریوں کا حصہ نہیں۔ دوسرے جو اتنا بھی اندریوں سے پرتیت نہیں ہوتے۔ اس واسطے پر کرتی ہی نظر پڑتی ہے۔ چونکہ پر کرتی کا سمجھوگ دکھلائی ہے۔ اس واسطے جاگرت اور تھا میں رکھ



معلوم ہوتا ہے۔ اور کوئی دھیر پریش اس بات کو سمجھ کر آتما کی انچھا کرتے ہیں۔ اندیلوں کو ریکہ مہادیہ  
سادھی یا شپتی سکھ کا انچھو کرتے ہیں چونکہ شپتی اوتھیا میں من۔ اندی۔ بدھی آدک کام نہیں  
کرتیں۔ بلکہ جیوا اپنی انچھو شپتی یاگیان سے اپنے اندر بیا پک پرانما کی اپنا کرتا ہے۔ اس واسطے  
شپتی اوتھیا میں پورا سکھ ہوتا ہے۔ اگر ساری شپتی نہ ہوتی تو مکتی سکھ کے واسطے کوئی  
در نشانت موجود نہ تھا۔ کون مانا کہ جب کسی اندی کا دھن نہ ہوگا۔ اس اوتھیا میں سکھ ہوگا۔  
پیارے ناظرین ان ساری باتوں سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہونگے۔ کہ مکتی بھیک گن ہے  
سو کھاؤ نہیں۔ اور جب بھیک بنے تو اس کو نہ سوائے نو رکھوں کے کون تیارا سکتا ہے۔

اگر بالفرض بحال بھی مان لیا جاوے کہ مکت جیو کا سو کھاؤ گن ہے اور بدھ بھیک تو  
اس اوتھیا میں یہ تو صاف معلوم ہو جائیگا کہ پنے مکت تھا پیچھے بدھ ہوا۔ تو مکت کا بھگن  
میں آنا صاف معلوم ہوا۔ تو اس حالت میں کیا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے کبھی جیو بدھ نہیں  
ہوا۔ اس جگہ کو مکت کا بدھ ہونا سب کو تسلیم کرنا پڑیگا۔ اب رہی یہ بات کہ سوامی دیانند  
جی نے بہت جگہ پر مکت کو نیتیا مانا اور ویاس کا سوتر اور چھاندو گیتا اور گیتا کا داکہ اور  
سانکھیہ کا سوتر ان کا کیا جواب ہوگا۔

### नमुक्तस्य पुनर्वन्धयोगोऽप्यनावृतिश्च नमुते :

اس کا اتر بگیاں بھکشو یہ کہتے ہیں کہ مکت پورا کھ کا بندہ کے ساتھ دوبارہ بندہ

نہیں۔ کیونکہ شرتی میں انامرتی سنی گئی ہے۔ اور وہاں چھاندو گیتا کا دچن

न सपुनरवर्तते शर्वर्तते न सपुनरवर्तते

کار کے مت میں مکتی نہ نہیں بلکہ وہ اس شرتی کے موافق پتر آدرلی نہیں مانتے جو  
کچھ آئے اس شرتی کا ہوگا۔ وہ ہی سانکھیہ کار کے مطلب کا بدھ ہوگا۔ دوسرا سوتربیاں

अनावृतिश्च नमुते अनावृतिश्च नमुते

جہ کہ مطلب یہ ہے کہ شرتی میں مکتی سے واپسی نہیں ہائی گئی ہے اس واسطے

مکتی سے لڑنا نہیں ہوتا۔ اس سوتر کے جھانشی میں بھی وہی چھاندو گیتا کی شرتی پیش کی گئی

ہے۔ اور یہ لایا گیا ہے کہ اس شرتی کے مطابق انامرتی ہے۔ اس واسطے بیاں جی کا بھی دای

مطلب ہے جو چھاندو گیتا کی شرتی کا اور اسی طرح پر گیتا آدک میں جہاں کہیں مکتی سے

واپسی آنا نہیں مانا گیا وہاں اسی شرتی کا آئے لیا گیا ہے۔ گویا آتشک جتنا کہ مکتی سے

واپس نہ آنے کا دوا ہے اس سب کی بنیاد یہی شرتی ہے اس واسطے چھاندو گیت سے تحقیقات کرنا چاہئے کہ تو یہ سمجھتے ہیں ۔

सर्वे ब्रह्माणि समप्रतिष्ठा प्यादिसं न सर्व  
भूतान्म न्यजतीर्धे भ्यः सख्ये वर्तयत्यावरा  
युषं ब्रह्म लोकमभि सम्पद्यते न च मुनरा  
वर्तते न च पुनार्वर्तते ॥

بدھی پورہ گورو مہاراجی کر مون کو کر کے سادوین سنسکار کے بعد کثمت میں سادو بھادو سے رہ کر اپنے سوادھی کے کو پڑھتا ہوا اور دھارک بھادو میں آتما کو اکثمت رکھ کر سمپوران اندیوں کو بیش کر کے کسی جیو کو دکھ نہ دیتا ہوا تینوں ہی انہما پدہ سمجھ بلکہ ہر جگہ انہما بھادو رہتا ہوا وہ شیخ کر کے اس پر کاربڑتا ہوا برہم لوک کی آپو پرینت برہم لوں کو پراپت ہو کر واپس نہیں آتا ۔

پیارے ناظرین یہاں صافی معلوم ہو گیا کہ چھاندو گیت میں برہم لوک کی آپو پرینت واپسی سے انکار ہے ۔ اسکی آپو کے بعد واپسی سے انکار نہیں ۔ اس واسطے اگلے کلاپ میں واپسی سے انکار کرنا غلطی ہے ۔ بعض لوگ یہاں چھ یہ کہیں گے ۔ کہ یہاں

वदास्यं  
اس پد کا ارتھ برہم لوک کی آپو پرینت نہیں ۔ بلکہ جیو کی آپو پرینت ہے ۔ تو معلوم رہے کہ آپو آیت پدارتھ کی ہوتی ہے ۔ نتیہ کی نہیں ۔ برہم لوک آیت اور جیو نتیہ ہے ۔ اس واسطے یہاں جیو کی آپو سے مراد نہیں ہو سکتی ۔

پیارے ناظرین اب ان سوتروں کا ارتھ باتی رہا جو نیا کے درشن یا سائیکھوہ درشن سے پیش کئے گئے

अथ त्रिविध दुरवात्यं तन्निवृत्तिं शंसन्त पुरुषार्थः

ارتھ تین قسم یعنی ادھیاत्मक ۔ آدھی بھوत्मक ۔ آدھی دیوत्मक تین قسم کے دکھوں کے اتینت نورتی اتینت پور شارکت ہے ۔

یہاں اتینت نورتی سے اس کل میں اتینتا بھادو ہے ۔ سرو دا کا اتینتا بھادو مراد نہیں یعنی جہ تک مکتی رہے گی ۔ تب تک دکھ کا اتینتا بھادو مراد ہوگا ۔ کیونکہ جو مکتی کہ سادھووں سے پیدا ہوتی ہے ۔ وہ منت رہ نہیں سکتی ۔ اگر یہ کہا جاوے کہ مکتی سادھووں

سے نہیں ہوتی۔ بلکہ دیکھا تو سے مدھ ہے تو اس اوسٹھا میں سنار کی حالت میں بھی  
 کتنی سکھ کا انھو ہونا چاہئے۔ جب سنا میں کتنی سکھ کا انھو ہوگا۔ تو کوئی بھی کتنی  
 کے واسطے پر شارٹھ نہیں کر گیا۔ اور نہ کسی کو کتنی کی اچھا ہوگی۔ کیونکہ اچھا اپنا پتہ اشد  
 کی ہوتی ہے جب کتنی پاپتہ ہو تو اچھا کا ہونا ناممکن ہے اور اس حالت میں کتنی کے جو سادھن  
 شاستروں میں لکھے ہیں سب نرا ٹھک ہو جاویں گے۔ پھر تو کتنی کو نتیجہ مدھ کرتے کرتے کتنی سے  
 باقہ دھونا پڑ گیا۔ نیلے سوتر کا بھی یہی مطلب ہے **नान्यथा विप्रो**  
**॥ ॥ ॥ ॥** دیکھ کہ جو آئیت پڑھنا ہے وہ اپہر گوبین کتنی ہے۔ یہاں بھی  
 آئیت شب کا وہی ارتھ ہے۔ جو ادھر کہ چکے ہیں۔

پیارے ناظر یہی ان دیلوں سے کہیں معلوم ہوا ہوگا کہ مکھ جیو کا بندھ میں آنا لازمی ہے  
 لیکن اگر پڑت جگنا تھو شیار پوری یا لالہ جگنا تھو واس مراد ادا کی جھول سے بلا سمجھے اس  
 مضمون پر کتاب میں لکھ رہی ہیں یہ اعتراض کریں کہ سوامی جی نے پہلے کتنی کو نتیجہ کیوں مانا۔ اسکا  
 سبب یہ ہے کہ مثلاً آپ کسی آدمی سے سوال کریں کہ آپ نے اس کو بھی نہیں کھایا۔ اور وہ جواب  
 دے بالکل نہیں تو اس حالت میں اسکا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ جنم میں اس نے کبھی نہیں  
 کھایا۔ اسی طرح ہر جہاں جہاں کتنی سے نہ وہ اپہر آنا کہ آپا ہے وہاں درحقیقت کلپ سے مراد  
 ہے۔ جیسا کہ چھاندو گیت کی شرتی سے ثابت ہے۔

سوامی جی کا بھی یہی مطلب تھا جہاں خاص کتنی کاوشے آیا اور پرکشہ نامی پرتال کیا گیا  
 تو کتنی کو اگلے کلپ میں نہ دیکھ کر صاف بتلا دیا کہ کتنی کلپ بھر رہی ہے۔

آپہر گن آپہر جیو کی تین اوسٹھا مقرر کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ سو بھاوک بندھنا ہوا  
 ہے یا بھاوک کت ہے۔ یا بندھن اور کتنی دونوں جینک گن ہیں اس کے سوائے اور  
 کوئی اوسٹھا ہو نہیں سکتی۔ سو بھاوک بندھنا ہوا ماننے سے تو کتنی کا ہونا سمجھو ہے۔ اور  
 سو بھاوک کت ماننے سے کت پر کھ کا بندھن ہیں آنا صاف ظاہر ہے۔ اور جینک کتنی  
 اور بدھ ماننے سے دونوں کا نتیجہ ہونا مدھ ہے۔ یعنی بندھن بھی ناش ہونے والا  
 ہے۔ اور کتنی بھی ناش ہونے والی ہوگی۔ جب کہ تینوں حالتوں میں کتنی ہمیشہ کے  
 واسطے ہو نہیں سکتی۔ اور کتنی جیو بندھن میں آنا صاف ظاہر ہے پھر جو آدمی کتنی سے  
 کلپ کے پشچات واپسی نہ لے لے تو اس بات کے کہ وہ صدی یا سو کہے کیا کما جائے



کتاب ہے۔

پیارے ناظرین! جتنا بخدا اس نے بونکئی پرکاش لکھا ہے۔ وہ صرف انکی الہیت کا ثبوت ہے کیونکہ نہ تو ٹھیک ٹھیک کہتی کہ سر دیپ کا وچار کیا گیا اور نہ کوئی معقول دلیل ہی دی۔ نہ وہ شاستر کے سدھانت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے۔ بلا سمجھے کتابوں کی عبارت اور جملے اکٹھے کر کے نام علمیت یا عقلمندی نہیں۔ بلکہ اس کو عام آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس قسم کے کم لیاقت کے آدمی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس قسم کے کم لیاقت کے آدمی جو پانچ برس پڑھنے سے بھی کم ہی سمجھ سکیں ان کو سمجھنے کے قابل نہوں۔ مکنی پرکاش لکھنے کو تیار ہو گئے۔ بلکہ اُس کو لکھ بھی ڈالا بھلا ان کو اس لیاقت پر یہ حوصلہ کیوں ہوا۔ صرف عوام کو شاستر شنو نہ دیکھ کر اپنے اودیا جتہ سنکار سے جو منہ پر آیا بک ڈالا۔ اور جودل میں آیا سو لکھ ڈالا۔

پیارے اجاب اس واسطے آپ کو لازم ہے کہ سہ اور راست کی تحقیقت کی کوشش کریں اور خود اپنی اولاد کو شاستر پڑھانے کی پر تالی جاری کریں۔ تاکہ وہ اس طرح کے مورکھوں کے بیکھ سے دھرم سے پست نہ ہوں

اوم شانتی شانتی شانتی

شری سوامی درشنانند سرونی گرت چنیدریگیشیکین

ہائے درشن اردو ترجمہ دو روپے ۲۰ - ایش کٹھ دھیزہ چھ اپنشدیں ہمارے اردو ترجمہ و شرح بطور حال  
 ساکھ ۲۰ - ایک روپیہ چار آنہ - سوال جواب ایک روپیہ بارہ آنہ - سوامی شنگر چاریہ کے پریم گورو  
 ویشک ۲۰ - ایک روپیہ ۸ - گوپیاد چاریہ کی مانڈیکہ پینڈ پر تھی جوئی پانچوں کار کا نہیں  
 دیانت ۲۰ - جلد اول ایک روپیہ ۱۲ - ہمارے اردو ترجمہ ایک روپیہ - سہ بلی ہمانند ناول اردو ۱۰  
 دھرم دیر ناول اردو ۸ - تہذیب و شری کی کٹھ اردو ۸ - نوین و پراچین ویدانت اردو ۸ - عقاید اسلام  
 پر عقلی نظراتوں نمبر ۸ - کٹھ اردو ۸ - درشنانند ٹریڈنگ سٹور جلد اول اردو ایک روپیہ و دو تکی  
 غنیمت اردو ۸ - گورو گیتا اردو ۸ - چانکسار دھرم ہندی ۸ - مذکورہ بالا اور دیگر شیکین  
 و چھوٹے چھوٹے ٹریڈنگ سٹور کا پتہ وزیر چنیدریگیشیکین مالک و بیگ پتھکالہ لاہور

ویدک دھرم کے متعلق  
ہر پڑھار کی پستکیں و چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ اور آریہ گھروں . مندروں کی  
شوجھا کے سنے سندر موسے حروف میں وید منتر و اوپنیش رنگین پیچھے ہونے  
وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ ہونگٹاوا سکینے ہیں

# زیادہ مالکوں سے؟

ٹریکٹ نمبر ۹۱

مصنفہ

شری سوامی ورشنانند جی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور نے  
شری بالکنڈیم پریس ہور میں باہتمام پندت کشن گپال کے چھپوایا

آریہ سنہ ۱۹۷۹-۸۰ بکرمی سنہ ۱۹۸۱ ویانند ابد ۱۰۱

لاہور سنہ ۱۹۸۵ ع

پنجاب میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنمنٹ چونا اعلیٰ تعلیم ڈیپارٹمنٹ میں ہے۔  
دھرتی کشتیا دم . استے . شوج . اندری . نگرہ دی . وویاست . اگرودھ دھرم کے س کشن گپال .  
قیمت روپائی

سام

## زیادہ بیمار کون ہے ؟

آج کل دنیا میں احتیاج کی بیماری ایسی پھیل رہی ہے کہ ہر شخص محتاج ہی نظر آتا ہے۔ ایسا تو کوئی آدمی نہیں کہ جس کو بالکل احتیاج نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ خدا ہو تو وہ انسانوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا شمار دیوتوں میں کرنا چاہئے جبکہ ہر شخص محتاج ہے۔ تو محتاج کو نظر حقارت سے دیکھنا سراسر جہالت ہے۔ لیکن دنیا میں محتاجوں کی امداد کرنا مرضِ انسانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جبکہ محتاج شخص امداد کے لائق ہے۔ تو جس قدر زیادہ محتاج ہوگا۔ اسی قدر زیادہ قابلِ رحم ہوگا۔ اگر احتیاج کو بیماری تسلیم کیا جاوے۔ تو کمی بیشی کے لحاظ سے کم محتاج تھوڑا بیمار اور زیادہ محتاج زیادہ بیمار سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ بیمار کون ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس کی بیماری یعنی احتیاج زیادہ ہے۔ وہ زیادہ بیمار سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ دنیا کے لوگ بالکل اس کے برعکس سمجھ رہے ہیں۔ لیکن غفلت و ناان سے اتفاق نہیں۔ اب احتیاج بیماری بھی دو قسم کی ہے۔ ایک قدرتی یعنی جو جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری عارضی جو انسان کی غلطی سے پیدا ہوتی ہے۔ جو بیماری قدرتی ہے۔ وہ تو لا علاج ہے۔ اس کے دور کرنے کی طاقت کسی دشمن میں نہیں۔ عارضی بیماری جن غلطیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی تلافی کی جاوے۔ تو دور ہو سکتی ہے۔ قدرتی بیماری چونکہ ہر ایک انسان کے جسم یا پرانوں کا ذاتی خاصہ ہے۔ اس واسطے اس کو بیماری کی صفت سے علاحدہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ پس جو عارضی بیماریوں سے بیمار ہیں۔ یا جنہوں نے عارضی ضرورتیں پیدا کر لی ہیں۔ وہی زیادہ محتاج اور بڑی بیماری کے بیمار ہیں۔ اب ان عارضی بیماری والوں کی یہی دو حالتیں ہیں۔ ایک وہ جن کی بیماری کی دوا آسانی سے مل سکتی ہے۔ دوسرے وہ جن کی ضرورت کی بیماری کو پورا کرنے کے واسطے لاکھوں کا خون کرنا پڑتا ہے۔ انہیں سے جسکی دوا ہر جگہ اور آسانی سے مل سکتی ہے۔ وہ پھوٹا بیمار ہے۔ اور جس کی دوا مشکل سے میسر آتی ہے۔ وہ بڑا بیمار ہے۔ مثلاً ایک جاندار ہو اکھا کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور ہو اہر جگہ موجود ہونے سے اسے ہمیشہ میسر آتی ہے۔ کبھی اس کو ہوا کے حاصل کرنے کے واسطے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اس واسطے اسے بیمار نہیں کہیں گے۔ کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے واسطے محتاج نہیں بلکہ اس پر قابض ہے۔ اور جاندار ہانی پر گزار کر رہتا ہے۔ اگرچہ پانی بھی بآفراط ملتا ہے۔ لیکن ہوا کی طرح ہر جگہ موجود نہیں۔ اس کے



حاصل کرنے کے واسطے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس واسطے یہ جاندار بہ نسبت  
 ہوا پر گزارہ کرتے والے کے محتاج کہلائیگا۔ اگر کوئی شخص گھاس پات پر گزارہ کرنے  
 تو گھاس پات پانی کی نسبت کم میسر آتے ہیں۔ یہ ان دونوں سے یعنی ہوا اور پانی پر گزارہ  
 کرنے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ اسی طرح پر انسان کی ضروریات جس قدر بڑھتی  
 ہوئی۔ اسی قدر وہ محتاج کہلائیگا۔ اگر ہم کل انسانوں کی حالت پر دوچار کریں۔ تو ہر ایک  
 انسان ہوا پانی اور خوراک کا محتاج نظر آتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے۔ کہ ان چیزوں  
 کی احتیاج انسان کے واسطے قدرتی ہے۔ کیونکہ ہر ایک جاندار میں پران و ایو کا  
 کام کر رہی ہے۔ جس کے سبب سے انسان حرکت میں امداد پاتا ہے۔ وہ ہڈان  
 جو کہ آگ اور ہوا سے مرکب ہے ہمیشہ اجزا کو علیحدہ کیا کرتی ہے۔ اس سے پانی اور  
 خوراک کے لطیف اجزا ہمیشہ باہر نکلتے ہیں۔ جب تک پیٹ میں بیرونی پانی اور  
 خوراک اجزا موجود رہتے ہیں۔ تب تک پران و ایو کا اثر نہیں پر کام کرتا ہے۔ لیکن جس  
 وقت وہ اجزا تحلیل ہو کر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت پران و ایو کا اثر جسم کے اجزا پر پڑنا  
 شروع ہوتا ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے۔ کہ بھوک لگی پیاس لگی۔ اگر اندر پانی کے اجزاء  
 کم ہو گئے تو اسے پیاس لگنا کہتے ہیں۔ اگر خوراک کے اجزا کم ہو گئے۔ اور پران و ایو  
 جو جسم کے اعضا سے خوراک کے اجزا کو علیحدہ کرتی ہے۔ تو اسے بھوک لگنا کہتے  
 ہیں۔ اب اگر ہوا نہ لگے۔ تو جسم میں حرکت کا کام بالکل بند ہو جاوے۔ کیونکہ ماہر سے  
 آگنی سے ملی ہوئی ہوا اندر آ جاتی ہے۔ اور اس سے تحلیل اور حرکت کا کام جاری رہتا  
 ہے۔ اندر سے پانی اور خوراک کے اجزا کو لے کر باہر نکلتی ہے۔ اندر سے جو ہوا نکلتی  
 ہے۔ اس میں تو تحلیل اور حرکت کرنے کا مادہ باقی نہیں رہا۔ کیونکہ وہ آں پانی اور  
 خوراک کے اجزا کو جو اس سے علیحدہ کئے تھے۔ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی  
 تمام طاقت اسی کام میں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا میں صرف آگنی کے اجزا ملے ہوں۔  
 تب تو اس میں تحلیل کی طاقت رہتی ہے۔ لیکن اس میں پانی اور خوراک کے اجزاء  
 ملنے سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے انسان کے جسم میں تحلیل و حرکت  
 کا کام چلانے کے واسطے تازہ ہوا کا بلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہوا کو تحلیل و حرکت  
 کا کام کرنے کے واسطے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر پانی نہ لے۔ تو ہوا جسم میں پانی کے  
 اجزاء کو جو اس کے ناپ کا سبب ہیں۔ بالکل علیحدہ کر دے جس سے جسم قذریں  
 میں منقسم ہو جائیگا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے۔ کہ ہم نے اکثر آدمیوں کو پانی  
 مرتے دیکھا ہے۔ لیکن ان کے جسم کے اجزا بالکل علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے۔ بلکہ

ان کے جسم کی حرکت بند ہو گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت پانی نہ ملنے سے جو  
 آتا جسم کی حالت کو مخدوش پاتا ہے۔ اور بھاپ بہتے سے جسم میں حرکت کو کمزور ہوتا  
 ہوا دیکھتا ہے۔ تو اسے جسم کو چھوڑنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جسم کو چھوڑ  
 دیں۔ تو وہ ضرور کسی وقت میں اڑوں میں تقسیم ہو جاویگا۔ جب تک جسم چمچ موجود رہتا ہے۔  
 تک ہی لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جلا دیتے یا گاڑ دیتے ہیں۔  
 لیکن جو جسم کے بالکل اجزاء کے علاوہ ہونے تک اس کے اندر نہیں رہتا۔ جیسے کوئی  
 مکان گرنے والا ہو۔ تو ہم اس کے اندر اس وقت تک نہیں بیٹھے رہتے۔ جب تک  
 کہ اس کی اینٹ سے اینٹ علیحدہ نہ ہو جاوے۔ بلکہ جس وقت وہ ہمارے کام میں  
 بجائے معاون ہونے کے ارج ہوتا ہے۔ ہم اس کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر فوراً  
 نہ ملے۔ تو پورا ان کے سبب سے جو اثر جسم پر ہوگا۔ اس سے دو ٹوٹے پیدا ہونگے۔ ایک  
 تو حرکت کمزور ہو جائیگی۔ دوسرے جسم سوکھنا شروع ہوگا۔ اور آخر میں وہ اس آگ اور  
 پیدا شدہ بھاپ کو سنبھالنے کے ناقابل ہو جاویگا۔ جہاں تک دھار کیا جاوے۔ ان تین  
 چیزوں کی ضرورت تو انسان کو قدرتی ہے۔ اور جس چیز کی ضرورت قدرتی ہے۔ وہ ہر  
 شخص کو لازمی ہونے سے کسی قسم کے احتیاج میں تناسب پیدا نہیں کرتی۔ لیکن  
 ان قدرتی ضرورتوں کے علاوہ جو ضرورتیں انسان پیدا کر لیتا ہے۔ وہ انسان کے  
 واسطے محتاج بنائے کا سبب ہوتی ہیں۔ اب جس انسان کی ضرورتیں زیادہ ہونگی۔  
 وہی محتاج زیادہ ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی ان تین ضرورتوں کے علاوہ جسم کی حفاظت کی واسطے  
 کپڑے کا محتاج ہے۔ دوسرا آدمی علاوہ کپڑے کے کسی شے کا بھی محتاج ہے۔ تیسرا عیاش  
 (آرام طلب بھی ہے)۔ اس طور پر جسے جتنی ضرورت خیال کی جاوے گی۔ وہ اتنا ہی بڑا محتاج  
 کہلائیگا۔ ضرورت کا ہونا خواہش یا خیالات پر منحصر ہے۔ ایک آدمی اپنی خواہشوں کو ایسا  
 دبا دیتا ہے۔ کہ اسے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ دوسرا اپنی خواہش کو اتنا بڑھا  
 لیتا ہے۔ کہ تمام دنیا کی بادشاہت ملنے پر بھی اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتیں۔  
 اگر ان دونوں کی زندگی کا مقابلہ کیا جاوے۔ تو عوام اور بیوقوف لوگ تو اس شخص کو جس کے  
 پاس نہ تو کوئی اسباب ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کی خواہش ہے۔ بظاہر ہی حالات سے محتاج  
 کہیں گے۔ اور اس آدمی کو جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے۔ لیکن اس کی خواہش  
 اربوں روپیہ کے ہونے سے بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ امیر بادشاہ کہیں گے۔ لیکن یہ  
 خیال عقلمندوں کے خیال سے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ محتاج وہی ہے جس کو ضرورت  
 ہو۔ اور پورا کہنے کا سامان نہ ہو جس کو ضرورت ہی نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے سامان سے

کیا مطلب اور وہ محتاج کیونکر کہلا سکتا ہے۔ اسی واسطے شکر آچار یہ نے جو نکال کی تعریف کی ہے۔ وہ بہت سچ ہے۔

### कीवा दरिद्रो हि विशालः त्राण

ارتھ۔ دروری یعنی مجلس کون ہے جس کی خواہش زیادہ ہے۔ جس کو خواہش ہی نہ ہو۔ وہ مجلس کس طرح کہلا سکتا ہے۔ اس کے متعلق ایک کہانی ہے۔

کہانی۔ ایک بادشاہ شکار کو جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شکار تھیلہ لیا گیا۔ جس کے پاس گولہ بھری دولت کا نام و نشان نہ تھا۔ لیکن اس کا دل قناعت سے ایسا غنی تھا۔ کہ وہ اپنے آپ کو لاکھوں بادشاہوں سے بڑھ کر شکم بھرتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر رحم آیا، اور اسے کچھ دینا چاہا۔ فقیر نے بالکل نہ لیا۔ اور کہا کسی محتاج کو دے دو۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا۔ کہ تم سے بھی زیادہ محتاج ہوگا۔ کہ جس کے پاس سوائے جسم کے کوئی سامان ہی نہیں۔ فقیر نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ تمہیں فقط محتاج کے معنی معلوم نہیں۔ محتاج وہ ہوتا ہے۔ کہ جس کو ضرورت ہو۔ اور اس کے پورا کرنے کا سامان اس کے پاس موجود نہ ہو۔ اور میں تو بادشاہ سے بڑھ کر شہنشاہ ہوں۔ تو مجھے محتاج کس طرح کہتا ہے؟ اب ان کے سوال و جواب لکھتے ہیں۔

بادشاہ۔ "اگر تم شہنشاہ ہو۔ تو تمہاری فوج کہاں ہے۔ بلا فوج کے شہنشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے پاس ایک اردو بھی نظر نہیں آتا"

فقیر۔ "فوج کے رکھنے سے دو غرض ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کسی دشمن کا خوف ہو۔ دوسرے کسی ملک کے فتح کرنے کا خیال ہو۔ ہمیں دنیا میں کسی دشمن کا خوف ہے۔ نہیں۔ اور نہ ہی کسی ملک کے فتح کرنے کا خیال ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ملک بھی ہماری حکومت سے باہر نہیں۔ جبکہ فتح کرنے کی فزض اور خوف دونوں نہیں۔ تو ہم کس بے فوج رکھیں؟"

بادشاہ۔ "بادشاہوں کے پاس خزانہ ہوتا ہے۔ تمہارے پاس خزانہ کہاں ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی خزانہ نہ ہو۔ وہ کس طرح بادشاہ کہلا سکتا ہے؟"

فقیر۔ "جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں۔ ان کو بھی دو غرض ہوتی ہیں۔ ایک تو روزمرہ کے اخراجات اور ملازمین کی تنخواہ کے واسطے۔ دوسرے وہ آئندہ مصیبت کے وقت کام آنے کے واسطے جبکہ نہ تو ہمارا کوئی خرچ ہے۔ اور نہ ہی کسی کو تنخواہ دینی ہے۔ اور نہ ہی مصیبت کا خوف ہے پھر ہم کس کام کے واسطے خزانہ جمع کریں؟"

بادشاہ۔ "جب تمہارے پاس فوج اور خزانہ دونوں نہیں ہیں۔ تو تمہاری حکومت کو کس طرح رکھ مانتے ہو گئے؟ یہ دعویٰ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی شخص بغیر فوج اور خزانہ کے



بادشاہت چلا سکے جس بادشاہ کے پاس فوج و خزانہ نہ ہو۔ اس کی رعایا سب باغی ہو جاتی ہیں۔  
 فقیر ہماری رعایا ایسی نہیں جو کبھی باغی ہو جاوے۔ نہ تو ہم نے بچا فوج کر کے رعایا کو بنایا  
 ہے بلکہ حاکم مطلق نے اسے ہماری تابع فرمان پیدا کیا ہے۔ وہ پریم کی نظر سے منہ می جاتی  
 ہمارے احکام کو مانتی ہے۔ اگر وہ باغی ہو جاوے تو اسی کا نقصان ہے۔ ہمارا تو کوئی نقصان  
 ہی نہیں۔ کیونکہ ہم اس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے بلکہ کچھ کچھ تعلیم ہی دیتے ہیں۔  
 بادشاہ "اگر تم رعایا سے ٹیکس ہی وصول نہیں کرتے تو تمہاری حکومت ہی کس بات کی ہے"  
 فقیر "ٹیکس تو ہم جب وصول کریں جب ہمیں خرچ کی ضرورت ہو۔ اور ہمارے پاس اس  
 کے پورا کرنے کا سامان نہ ہو جس قدر ہماری ضرورت ہے اس کے پورا کرنے کا سامان ہمارے  
 پاس ہے۔ ہماری حکومت یہی ہے کہ ہر اونٹنے والے ہمارے نقش قدم پر چلا۔ اور ہماری  
 پابوسی کرنا فخر سمجھتا ہے۔ اسی واسطے ایک شاعر نے لکھا ہے۔  
 "اے ہمارے پیش فقیر سلطنت کیا مال ہے۔ بادشاہ آتے ہیں یا بوس گدا کے واسطے"  
 بادشاہ اس قسم کی بادشاہت سے کیا فائدہ ہے جس میں نہ حکومت نہ سامان عیش و عشرت  
 نہ فوج نہ خزانہ۔

فقیر "عیش و عشرت کے غلام تو محتاج اسباب ہیں۔ ان کو بادشاہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہ  
 وہ ہے جو امیر ہو جو اپنی اندریوں کا غلام ہے۔ وہ کس طرح امیر کہلا سکتا ہے۔ جب سے  
 دنیا میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ بادشاہ قوتی ہے جس کے پاس سامان عیش و عشرت ہو تب  
 ہی سے بڑے عرصہ کے آدمی پیدا ہوتے بند ہو گئے۔"

جب زیادہ غور سے سوچا جاوے گا تو صاف معلوم ہوگا کہ جس کو لوگ امیر یا راجہ کہتے  
 ہیں وہ زیادہ مکھی اور محتاج ہیں۔ اور جن کو غریب سمجھتے ہیں وہ زیادہ آرام میں ہیں۔ کیونکہ  
 غریب کو کھانے کی فکر رہتی ہے۔ جہاں اسے روٹی مل گئی وہ لمبی جاوڑاں کے بے فکر سوتا  
 ہے۔ اکثر مزدور رات کے آٹھ نو بجے کھا کھا کر بے فکر سوئے ہیں۔ اور امیروں کو رات دن  
 فکر میں بینہ نہیں آتی۔ جو لوگ محنت سخت کرتے ہیں ان کے اعضا ہڈی اور وصلے ہمیشہ مضبوط  
 ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسرے کی گانٹھ کاٹ کر عیش کرتے ہیں ان کی حالت بہت ہی طراب  
 رہتی ہے۔ رات دن فکر اور خوف لگا رہتا ہے۔ شکمی وہی ہے جسے ضرورتیں کم ہیں جس  
 کی ضروریات زیادہ ہیں۔ وہ کبھی شکمی اور آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور یہی انسانی زندگی کے منزل مقصود  
 کی طرف چل سکتا ہے۔ اس واسطے آرام کے خواہشمندوں کا فرض ہے کہ وہ ضروریات کو کم  
 کر کے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

اوم شانتی ایشانتی ایشانتی !!!



بادشاہت چلا سکے۔ جس بادشاہ کے پاس فوج و خزانہ نہ ہو۔ اس کی رعایا سب باغی ہو جاتی ہے۔  
 فقیر ہماری رعایا ایسی نہیں۔ جو کبھی باغی ہو جاوے۔ نہ تو ہم نے بیچارے کو بے رحم کر کے رعایا کو بنایا  
 ہے۔ بلکہ حاکم مطلق نے اسے ہماری تابع فرمان پیدا کیا ہے۔ وہ پریم کی نظر سے منہمی مہربانی  
 ہمارے احکام کو مانگتی ہے۔ اگر وہ باغی ہو جاوے۔ تو اسی کا نقصان ہے۔ ہمارا تو کوئی نقصان  
 ہی نہیں۔ کیونکہ ہم اس سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کرتے۔ بلکہ کچھ نہ کچھ تعلیم ہی دیتے ہیں۔  
 بادشاہ "اگر تم رعایا سے ٹیکس ہی وصول نہیں کرتے۔ تو تمہاری حکومت ہی کس بات کی ہے"  
 فقیر "ٹیکس تو ہم جب وصول کریں۔ جب ہمیں خرچ کی ضرورت ہو۔ اور ہمارے پاس اس  
 کے پورا کرنے کا سامان نہ ہو۔ جس قدر ہماری ضرورت ہے۔ اس کے پورا کرنے کا سامان ہمارے  
 پاس ہے۔ ہماری حکومت یہی ہے۔ کہ ہر اونٹنے واسطے ہمارے نقش قدم پر چلتا۔ اور ہماری  
 پابوسی کرنا فخر سمجھتا ہے۔ اسی واسطے ایک شاعر نے لکھا ہے۔  
 "اُسے ہمارے پیش فقیری سلطنت کیا مال ہے۔ بادشاہ آتے ہیں پابوس گدا کے واسطے۔"  
 بادشاہ۔ اس قسم کی بادشاہت سے کیا فائدہ ہے؟ جس میں نہ حکومت نہ سامان عیش و عشرت  
 نہ فوج نہ خزانہ۔

فقیر۔ "عیش و عشرت کے غلام تو محتاج اسباب ہیں۔ ان کو بادشاہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بادشاہ  
 وہ ہے۔ جو امیر ہو۔ جو اپنی اندریوں کا غلام ہے۔ وہ کس طرح امیر کہلا سکتا ہے۔ جب سے  
 دنیا میں یہ خیال پیدا ہوا ہے۔ کہ بادشاہ وہی ہے۔ جس کے پاس سامان عیش و عشرت ہو تب  
 ہی سے بڑے عرصہ کے آدمی پیدا ہونے بند ہو گئے۔"

جب زیادہ غور سے سوچا جاوے گا۔ تو صاف معلوم ہوگا۔ کہ جس کو لوگ امیر یا راجہ کہتے  
 ہیں۔ وہ زیادہ دیکھی اور محتاج ہیں۔ اور جن کو غریب سمجھتے ہیں۔ وہ زیادہ آرام میں ہیں۔ کیونکہ  
 غریب کو کھانے کی فکر رہتی ہے۔ جہاں اسے روٹی مل گئی۔ وہ لمبی چادر تان کے بے فکر سوتا  
 ہے۔ اکثر مزدور رات کے آٹھ نو بجے کھانا کھا کر بے فکر سوتے ہیں۔ اور امیروں کو رات دن  
 فکر میں لیند نہیں آتی۔ جو لوگ محنت سخت کرتے ہیں۔ ان کے اعضا مہلکی اور وصلے ہمیشہ مضبوط  
 ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسرے کی کاغذ کاٹ کر عیش کرتے ہیں۔ انکی حالت بہت ہی طراب  
 رہتی ہے۔ رات دن فکر اور خوف لگا رہتا ہے۔ سکھی وہی ہے۔ جسے ضرورتیں کم ہیں جس  
 کی ضروریات زیادہ ہیں۔ وہ کبھی سکھی اور آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی انسانی زندگی کے منزل مقصود  
 کی طرف چل سکتا ہے۔ اس واسطے آرام کے خواہشمندوں کا فرض ہے۔ کہ وہ ضروریات کو کم  
 کر کے منزل مقصود پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

اوم شاننی ! شاننی !!!





[illegible]

مفتیم کریمہ الوکھو، کھٹے خیر پر ہوتا ہے۔ اس میں اس کے واسطے کہ اور دے عیسیکم اور دے عیسیکم کے حساب ملے ہیں۔  
ملنے کا پتہ: روزہ چاند نغمہ مالک پاک پسنہ کا پسنہ مالک پسنہ

ویدک و صرم کے متعلق  
ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شرم مالک ویدک پستک لایہ پوسٹ طلب کریں

پانچ

۱۹۷۹-۷۸

۱۷۵

فروری ۱۹۷۵ء

مصنف

دیباچہ ۱۰۰

شری سوامی درشناندی سوسنی

چک

وزیر چند شرم مالک ویدک پستک لایہ لاہور

نے

شری بالکند سیم پریش ہو میں ہاتھام کشتن گوپال پرنسپل کپڑا

پنجاب بھرمیں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر چاہتا تھا (منشی راوی پندی میں پتہ  
اس کا دھیان رکھو، دھرمی، گشتا، دم، است، شوق، اندری، مگر دمی، و قیا  
ست، آکر وہ، دھرم کے دس نکشن ہیں +

پنج

سام



# پاتر

آج تک جس نذر رشیدوں کے پشتک نظر آتے ہیں سب میں پاتر یعنی ادھکاری کا دھار پانا جانا ہے۔ یعنی جو بیات کا خد رہو۔ تم ہی اسے دینا چاہئے یا جو جس وقت ہو اس سے ویسا ہی برتاؤ کرتا جائے۔ دان کے واسطے دیش کال پاتر کا دھارو ام میں شہر ہو جے۔ اگرچہ زیادہ تر دیش کی جگہ تیرتھ اور کال کی جگہ اماوس وغیرہ پر قرار دے لئے گئے ہیں جو اصل منشا کے خلاف ہے جس کی تشریح ہم دوسری جگہ کریں گے۔ یہاں صرف پاتر کی بحث کرنا ہے۔ اگرچہ آج کل پاتر کو بھی لوگوں نے پیدائش یا بھیک سے مان لیا ہے لیکن پہلے زمانہ میں پاتر گن اور کرم سے تسلیم کیا جاتا تھا۔ مثلاً روٹی کا دان کس کو دینا چاہئے؟ جس کو جھوک ہو جو روٹی کھا کر اپنا وقت دوسروں کے آپکار میں خرچ کرے۔

و تو یا دان کا ادھکاری وہی سمجھا جاتا ہے جس کو ہانے کی پوری خواہش ہو۔ جس طرح چتے ہوئے کھیت میں جس تھریانی بر سے گا۔ اسی قدر جذب ہو جائے گا یا جھوکے کے سامنے جو خوراک رکھی جاوے گی وہ فوراً کھا جائے گا۔ ایسے ہی دنیا کا جگیا سو پرش اپنی اوگت یعنی مضبوط خواہش کے ہونے سے دنیا کے وقتائق پر ترجیح دے گا۔ جہاں تک میں پتہ ملتا ہے۔ پڑھنے زمانہ کا کوئی رشی ہو گا جس نے ادھکاری کا خیال نہ کیا ہو۔ جہاں جاتا منو نے دھرم اوپریش کا خیال کیا۔ وہاں صاف طور پر اس کو ادھکاری کا نام کیا ہے۔ منو ہی کہتے ہیں: اور جو لوگ وطن اور کام کی خواہش میں پھنسے ہوئے نہیں۔ ان کو دھرم کے چھتے گا ادھکار ہے۔ اور دھرم کے جگیا سو لوگوں کے واسطے دھرم کو معلوم کرنے کے واسطے سب سے بڑا پران شری ہے۔ گویا منو کے خیال میں جو لوگ دھرم اور شہوت کے خیال میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو دھرم کے مانڈے کا ادھکاری ہی نہیں ہے۔ اور جو ادھکاری یعنی لائق نہ ہو۔ اس کو دیکھتے کچھ عائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ آریہ سماج کی حالت سے کر سکتے ہیں کہ دھرم اوپریش لئے آریہ سماج کی حالت پر کیا اثر پیدا کیا۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کسی چیز کا گن کس طرح بدل سکتا ہے۔ وہ ہر ایک کی واسطے

ایک ہی اثر کرے گا۔ اس واسطے ہر انسان دھرم آپدیش کا ادھکاری ہے۔  
 سب کو ایسا آپدیش ہونا چاہئے۔ لیکن کیا خیال صحیح نہیں۔ کہ ایک چیز کی صفات  
 دو مختلف باتوں کے سبب سے دو قسم کی ہیں ہو جاتی۔ مثلاً وہی کو اگر ایک  
 گھنٹہ تک پتھر کے برتن میں رکھ کر کھایا جاوے۔ تو وہ نقصان نہیں کرتا یہی اس  
 کی خاصیت انسانی غذا کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس وہی کو آدھ گھنٹہ تک  
 تانبے کے برتن میں رکھنے کے بعد کھایا جاوے۔ تو زہر قاتل ہو جاتا ہے۔ اس  
 مثال سے پتہ لگتا ہے۔ کہ ایک ہی وہی دو برتنوں میں کھانے سے دو متضاد  
 اثر پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ مفید خوراک ہوتا ہے۔ دوسری حالت میں زہر  
 قاتل ہو جاتا ہے۔ آپسے ہی کئی جہہ چیز اور طاقت دینے والا ہے۔ لیکن وہی  
 کئی بخار کے بیمار کو دینے سے بجائے فائدہ کے تپ و ق کا پیدا کرنے والا ہوتا  
 ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ جہاں نالائق کو دینے سے فائدہ  
 کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ آج کل بعینہ یہ حالت ویدک دھرم آپدیش کی ہے جو  
 رہی ہے۔ کوہاتروں کے ذریعہ سے آپدیش ہونے سے ویدک دھرم کا آپدیش  
 بجائے شاقی۔ پریم اور اطلاق پھیلائے کے راگ ویش اور جھگڑوں کا پھیلائے  
 والا ثابت ہو رہا ہے۔ جس ویدک دھرم کا آپدیش سوامی دیانند کی زبان سے عوام  
 میں بہت سے دھارمک جوش کا پھیلائے والا ہوا تھا۔ اسی ویدک دھرم کا آپدیش  
 آج کل کے آپدیشگوں کے ذریعہ سے ان جھگڑوں کے پھیلائے کا سبب ہو رہا  
 ہے۔ جو آج کل آریہ سماج میں نظر آ رہے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ موجودہ آپدیشگوں کے ذریعہ سے ویدک دھرم  
 کا آپدیش کیوں مبضر ہو رہا ہے؟

اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اول تو آپدیشک خود دھرم گیان کے ادھکاری  
 نہیں۔ کیونکہ دھرم گیان کا ادھکار ان آدمیوں کو ہاتا منوئے تسلیم کیا ہے۔ جو  
 دولت افزا کام کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ لیکن موجودہ آپدیشک روپیہ کی کینسی  
 خواہش رکھتے ہیں۔ اس کا حال کسی آریہ سے بھولا ہوا نہیں۔ جس وقت آریہ پوتی  
 مدھی سبھا ممالک مغربی دھاتی نے یہ ریزومیون پاس کیا تھا۔ کہ سنسکارتوں کے  
 موقع پر جو دکشا ملے۔ اس میں سے ایک روپیہ آپدیشک کو دیا جاوے۔ باقی  
 بدھ متی سبھا کے طرانہ میں داخل ہو۔ اس ریزومیون کے پاس ہوتے ہی

بڑے بڑے دھرم دہنیو جی اپدیشکوں نے استعفا داخل کر دیئے۔ ممبران آریہ پرئی  
ندھی سبھاؤں کو آریہ پرئی ندھی سبھا کا سمجھل والا جلسہ بھولا دھوگا۔ آپ کے پرئی  
ندھی نے اپدیشکوں کی سفری غوراک بند کر دی جس کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ  
اپدیشک لوگ بہت خرم کر دیتے تھے۔ خیر دو باتوں سے عوام پر یہ تو ثابت ہو ہی  
گیا ہوگا کہ اپدیشک لوگ کہاں تک دہن کی خواہش رکھتے ہیں۔ اب کے بھی ایک  
دھرم دہنیو جی اپدیشک مہاشے نے استعفا دے دیا۔ پرئی ندھی سبھانے پانچویں  
ترتی دے کر پھر اپدیشک جی کو راضی کر لیا۔ جبکہ مہاشے مانو جی کے قول کے موافق اپدیشک  
لوگ دھرم گیان کے ادھکاری ہی نہیں۔ تو وہ دھرم اپدیش کیا کر سکتے ہیں؟ ان  
ادھر ادھر سے اڑانی ہوئی باتیں ضرور ہی خوش و خوش سے بیان کر دیتے ہیں۔ اور  
بیچ بیچ میں ایسے مذاقیہ کلمہ کہتے جاتے ہیں کہ جس سے سننے والے بہت ہی خوش  
ہوتے ہیں۔ بعض وقت تو تک بھی مات ہو جاتا ہے۔ عوام تو اپدیشک جی کے مذاقیہ  
خوش اور مضاحت سے خوش خوش کھر جاتے ہیں۔ ادھر اپدیشک صاحب اپنی کامیابی  
پر فخر کرتے جاتے ہیں۔ پھولے نہیں سہاتے۔ لیکن عورتوں سے سوچا جاوے۔ تو معلوم ہوتا  
ہے کہ ویدک دھرم کے مضامین کی گہرائی کا خیال مذاقیہ جملوں کے بھاؤ کے ساتھ  
بدل گیا۔ اب اس دل میں ویدک دھرم کی عزت کے واسطے کوئی جگہ نہیں پرانے  
رشتی بھائے بھبے بھے دیا کھیاؤں کے متعطر سے شوتروں میں اپدیش کرتے تھے لیکن  
دونوں طرف ادھکاری ہونے سے اس کا جیسا اثر ہوتا تھا۔ آج کل زبردست دیا کھیاؤں  
سے بھی وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہو بھی کس طرح؟ نہ تو یہ زمین اس لائق ہے کہ جس میں  
سماج کا بیج قائم ہو سکے۔ نہ ہی بولنے والے اس لائق ہیں کہ جن کو زمین کی خاصیت  
اور بیج بونے کے طریقہ سے واقفیت ہو۔ دونوں طرف نا ادھکاری۔ پھر کامیابی ہو تو  
کس طرح سے؟

ایک دفعہ بھاؤنگر گجرات میں ایک معزز ہندو جو دو سو روپیہ سے ڈاڑ کا  
کسی ضیعہ میں سرکاری ملازم تھا۔ جیسائی ہونے پر تیار ہو گیا۔ وہاں اجمیر آریہ سماج  
سے کسی کو سمجھانے کے واسطے بلایا گیا۔ اجمیر آریہ سماج نے آریہ پرئی ندھی سبھا  
بھاک مغربی دشمنی سے کسی لائق و دو ان اپدیشک کو مانگا۔ چونکہ پٹنموتر پرئی  
ندھی سبھا کے ادھکاریوں کے خیال میں وڈیا کی دستیار تھہ پرکاش بھاشا  
اور ایشا دھیاٹی اور کچھ مسنکت بولنے سے آگے نہیں۔ انہوں نے اپنے خیال



کے موافق ایک وڈوان اپڈیشک جو ستیا رتھ پرکاشن کی جاسٹ اور شام سیانی  
 سے بخوبی واقف تھے۔ اور سنسکرت بھی اچھی بول لیتے تھے۔ اجیر بیج دیا۔ اور  
 انہوں نے بلا تحقیقات کئے بھاؤ نگر روانہ کر دیا۔ جب اپڈیشک ہمارے آئے۔  
 تو انہوں نے اپنی کامیابی کی بہت ہی تعریف کی۔ اور بتلایا کہ انہوں نے  
 ایک لائق آدمی کو بگڑنے سے بچا لیا۔ ہیں آج شری سوامی آتما نند جی سے  
 جن کو بہت ہی شوک ہوا۔ کہ وہ لائق شخص عیسائی ہو گیا۔ بلکہ آریہ سماج سے  
 بائوس ہو کر عیسائی ہونا آریہ سماج کی عزت کو بہت ہی دھبہ لگانے والا ہے۔  
 اگر آریہ سماج سے اپڈیشک نہ پہنچتے اور وہ عیسائی ہو جاتا۔ تو اس قدر جائے  
 افسوس نہ تھا۔ لیکن آریہ سماج کو خبردار ہونے اور اپڈیشک جانے کے بعد  
 عیسائی ہو جانا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن کیا کیا جادے جن کے  
 ہاتھ میں انتظام ہے۔ اول تو بالکل ناواقف دوسرے پیش پات سے ایسی پارٹی  
 بندھ گئی ہے۔ کہ آریہ سماج کو بھیج حال معلوم ہونا ہی مشکل ہے۔ اور سارے  
 واقعات اور خرابیاں رشتیوں کی رائے پر عمل نہ کرنے کا پھل ہے۔ کیونکہ رشتیوں  
 نے ہر ایک کام کے واسطے ادھکاری کا خیال ضروری سمجھا تھا۔ لیکن ہم لوگوں  
 نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ایک آدمی جس کو انگریزی لیاقت بالکل نہ ہو۔  
 اس کا نام ہم بابو صاحب رکھ کر اگر کسی کام پر مقرر کر دیں۔ تو کیا نتیجہ ہوگا کہ کامیابی  
 سے باقہ اٹھانا پڑے گا۔ یہی خیال کر کے اس زمانے کے رشتی دیانند نے بھی  
 اپنے بیٹوں میں بھی بیٹھا یوگیہ کی قید لگا دی تھی لیکن آریہ لوگوں نے اپنی ناواقفیت  
 سے اس ضروری بات کو لاپرواہی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جس کا نتیجہ آریہ سماج کی  
 کشمکش ہے۔ اگر آریہ سماج میں کچھ روز تک یہی حالت رہی۔ تو یہ بھی بجائے  
 دیدک دھرم ہونے کے ایک سپردانی ہو جائے گا۔ آریہ سماج میں جس قدر  
 خرابی پھیلتی جاتی ہے۔ اس کا بڑا سبب مختلف فنڈ انا دھکاری اپڈیشک نقلی  
 و فصلی آریوں کی شمولیت ہے۔ نقلی و فصلی آریوں سے مراد وہ لوگ ہیں۔  
 جن کو دھرم سے زیادہ برادری اور مکتی سے زیادہ نوکری اور روحانی ترقی سے  
 زیادہ روٹی کی خواہش ہے۔ جو ایشور پور دھرم رکھنے کو جہالت اور روپیہ پر بھروسہ  
 رکھنے کو غفلت ہی سمجھتے ہیں۔ اگر آریہ سماج میں سوامی جی کے سدھانت اور اس  
 کے ادھکاری اور انا دھکاری کا دھار رہنا تو آج تک دیدک دھرم کا جھنڈا قائم

دنیا میں پھیل گیا ہوتا۔

اس وقت ویدک دھرم پرچار کے موافق کل سامان موجود ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے دھرم پرچار میں آزادی اور امن کا ہونا پستگوں کے پھیلاؤ کے واسطے چھاپہ خانوں کا ہونا۔ شہرت دینے کے واسطے اخباروں کی موجودگی۔ آپدیشگوں کے گھومنے کے واسطے ریل گاڑی یا کئی سڑکوں کا ہونا۔ آپدیشگوں کو بلانے کے واسطے ڈاک خانہ اور تار گھر ایسا عمدہ انتظام ہے۔ خرچ بیچنے کے واسطے منی آرڈر کا عمدہ سہلہ۔ ٹریڈنگ اور کل کتابوں کے ملک میں پرچار کے واسطے ویلیو پیس ایل کا سلسلہ غرضیکہ ویدک دھرم کے پرچار کے واسطے ایٹور کی طرف سے جن باتوں کی امداد کی ضرورت تھی۔ وہ سب قہتیا ہیں۔ جو کچھ کمزوری ہے۔ ہمارے حوصلہ۔ لیاقت اور محنت میں ہے۔ حوصلہ انسان کو اس حالت میں ہوتا ہے۔ کہ جب وہ اس کام پر پورا قادر ہو۔ یا اس کو اپنے آئندہ بل پر بھروسہ ہو۔ جبکہ دین اور کام کی خواہش میں پھنسنے ہوتے سے دھرم گیان کے بھی ادھکاری نہیں۔ تو ہمیں حوصلہ کس طرح ہو سکتا ہے جس راستہ کو ہم جانتے ہوں۔ اس پر چلنے کا تو حوصلہ ہونا ممکن بھی ہے۔ لیکن جس دھرم کے گیان کے ہم ادھکاری نہیں۔ اس کے پرچار کے واسطے ہمیں کس طرح حوصلہ ہو سکتا ہے اگرچہ ہم دن رات کہتے ہیں۔ کہ راستی کی ضرورت ہے ہوگی۔ لیکن ہم راستی کو جانتے تک نہیں۔ کیونکہ ویدوں میں بتلایا گیا ہے۔ کہ چمکدار چیزوں کے برقی سے سچائی کا کچھ ڈھنچا ہٹتا ہے۔

اگر تم راستی یعنی ست دھرم کو معلوم کرنے کی خواہش رکھتے ہو۔ تو اس چمکدار چیزوں کی خواہش کے آدرن یعنی پردہ کو اٹھا دو۔ لیکن ہماری یہ خواہش بنی ہوئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہمارا یہ پردہ اٹھا نہیں جب پردہ نہیں اٹھا تو ست دھرم کا گیان بھی نہیں۔ جب گیان ہی نہیں تو ہمارا یہ دھوئے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سستیہ دھرم ہے۔ پایہ بحث ہو جاتا ہے۔ اور بات بھی صاف ہے۔ کہ جس آتما کو سستیہ دھرم روتی جواہرات کا خزانہ بل جاوے۔ تو وہ کس طرح دنیاوی کوڑیوں کا بیوپار کر سکتا ہے؟ جہاں لوگوں کی خوش بھیبی ویدک دھرم پرچار کے موافق سامان ملنے سے ظاہر ہے۔ وہاں اس کے ادھکاری آدمیوں کے دلہنے سے بد بھیبی کا زمانہ بھی کچھ باقی معلوم دیتا ہے۔ جس طرح

تالپے کے برتن میں پڑا ہوا وہی تالپے کے زبر پے اجڑا کو کھانے والے کے جسم میں داخل کر کے اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی لالچی انا دھاری یا خود غرض اپدیشک کے دیدک دہرم پر چار کے ساتھ اس کے حسد و حرص کے خیالات جی سامانک لوگوں کے دل میں جاگوں ہوتے ہیں۔ اگر لائق اپدیشکوں کے ذریعہ سے لائق آدمیوں کو دیدک دھرم کا اپدیش کیا جاتا۔ تو آریہ سماج کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جس طرح انا دھکاری اپدیشک سے سماج کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے ہی انا دھکاری سامین سے بھی نقصان پہنچنے کا ضروری احتمال ہے۔ اس کے متعلق ایک مثال پیش کرتا ہوں:

**مثال۔** ایک دفعہ کسی زانیہ عورت کے خاوند نے اپنے گھر میں مہا بھارت کی کتھا کرانی۔ اور دہرم اپدیش سمجھ کر سارے گھر والوں کو سنانے کا انتظام کیا۔ بہت تک کتھا ہوتی رہی۔ اور لائق پنڈت خوب دیا کھیا کر کے سنانے رہے۔ آخر جب کتھا ختم ہو گئی۔ اور پنڈت جی مہاراج اپنی دکٹنا لے کر چلے گئے۔ تو ایک دن خاوند نے اپنی عورت سے پوچھا۔ کہ تو نے جی اس دہرم اپدیش سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ عورت نے کہا۔ میں بہری اور بے سمجھ تو تھی نہیں جو کتھا سمجھتی اور نہ ہی ناشک پر میرے دل میں سمایا تھا۔ جو اس کی باتوں کے فائدہ کے واسطے خیال دل میں نہ قائم کرتی۔ میں نے اس کتھا سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے۔ خاوند نے کہا۔ بتلاؤ تو سہی۔ کہ تم نے کون سی عمدہ بات سمجھ کر گرجن کی؟ عورت نے کہا۔ مہاراجانی دروپردی کہ جس کے چیر بھگو ان نے بڑھا دیئے۔ اور سمجھا میں اس کی لاج قائم رکھی۔ جب اس کے ہاتھ پتی پٹے۔ تو میں کیوں نہ ہاتھ پتی کر لیا۔ میرے اس وقت چین پتی ہیں۔ وراور کروں گی۔ تب میں ستونتی کہلاؤں گی۔ خاوند یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اور دل میں سوچا۔ کہ انا دھکاری کے بغیر دھرم اپدیش بھی مفید نہیں ہو سکتا۔ جہاں سوامی جی نے اویدک کاموں میں ذہن فرماتے سے روکا تھا۔ جس سے ان کا ہتھایہ بھٹا۔ کہ جو روپیہ برائی پر خرچ ہوتا ہے۔ اس خرچ کو بند کرنے سے اول تو برائی بند ہو جاوے گی۔ دوسرے روپیہ کسی نیک کام میں خرچ ہوگا۔ اس کے لئے کچھ روپیہ کو عمدہ ہتھایہ بھی ضرورت ہوتی۔ تاکہ عمدہ چیز بڑے کام میں خرچ نہ ہو۔ لیکن ہتھایہ نکلا۔ کہ لوگوں نے اس سے زبردستی کا اصول قائم کر لیا۔ ہر کام کے استقلال کا دار روپیہ پر آ رہا ہے جس سے یہ حالت ہوئی۔ کیونکہ یہ بات پریش و یکھنے میں آتی ہے۔ کہ روپیہ باپ



بیٹوں کو بھی انگ کر دیتا ہے۔ اور روپیہ والوں کو اپنی اولاد سے بھی خوف رہتا ہے۔ جیسا کہ مہاتما شکر کے لیکھ کا یہ ارعق ہے :

”دولتمندوں کو اپنے بیٹوں سے بھی خوف ہوتا ہے“

آریہ پرشوا اب بھی وچار کرو۔ ورنہ تقویر کے زمانہ میں آریہ سماج کو وہ ضرر پہنچے گا۔ جو علاج ہوگا، اور سو اپنے بچھٹانے کے کچھ نہ ہو سکیگا۔  
اوم شانتی! شانتی!! شانتی!!!

## مفت تقسیم کرنیکے لائق چند ارووٹریکٹوں کی فہرست

| دھرم پرچار           | نی سپانی | ۱۱ سینکڑہ | ۱۱ بانا ناگ اوسید             | نی سپانی | ۱۱ سینکڑہ |
|----------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|
| آتمک بل              | "        | "         | ۱۱ بانا ناگ اوسوامی دیپا      | "        | "         |
| زیادہ بیمار کون ہے   | "        | "         | گوشت انسان کی قوتی خوراک نہیں | "        | "         |
| مسئلہ تنازع          | "        | "         | خدا بڑا کر شیطاں              | "        | "         |
| آریہ سماج کیا ہے     | "        | "         | خدا کا خوف                    | "        | "         |
| ورن بیوسحق           | "        | "         | جیسا فی مت کھنڈن              | "        | "         |
| کرم بیوسحق           | "        | "         | پرشوا اتر                     | "        | "         |
| ایٹور کی اسی کا ثبوت | "        | "         | یکیم                          | "        | "         |
| گوشت مست کھا دھبرا   | "        | "         | راما من سار                   | "        | "         |
| آودیا کے چار انگ     | "        | "         | رگوید کے چار منتر کی دیا جیبا | "        | "         |
| مختلف منبر فی منبر   | "        | "         | نسخہ لٹا ہی ہند               | "        | "         |

رہنے کا پتہ :

وزیر چند شرماما ملک ویدک پنکالیہ متصل ہریگیان منہ لاریو

علاوہ ان میں ہر پرکار کی پستکس و چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ و مندرجہ ذیل منبر و لٹریچرنگین چھپے ہوئے  
انہیں مفت دے دیئے جاسکتے ہیں۔ مگر ہر طالب کرتی

یعنی لال رت کتب گنج وادی

بجروید

کروید

ادم  
ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پستکیں وزیر چند شراما لک  
ویدک پستکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں

# دھرم شلکا

ضمیمہ

مصفیہ

شری سوامی ورشنامند جی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شراما پراپٹرو ویدک پستکالیہ لاہور متصل سری گیان مند  
نے

پبلک سٹیم پریس ہومین باہام پنڈت گھونڈن شہر پرتھ کے چھپوایا

آریہ سماج ۱۹۰۲ء ۱۹۰۳ء ۱۹۰۴ء ۱۹۰۵ء  
بکرمنی سماج ۱۹۸۱ء دیانند بھارتی ۱۰۰ جوری ۱۹۲۵ء

نسخہ

سام

یہ کس نے کہے؟

جواب۔ پریشور اپنے سروں سے اسب سے اعلیٰ (گن) آئند اور سر و گیتا (المحدود) آدمی کے سبب سے ان پر ہمت سے راج کرتا ہے۔

سوال۔ جو لوگ پریشور کو برکاتی اور چو آدمی کا رچنے والا پیدا کرنا والا کہتے ہیں ان کا یہی غلط جواب۔ آپن کرنے کا ارٹھ پرکٹ اظہار کرنا ہے۔ اچھا و سے بھاؤ میں لانا نہیں۔ کیونکہ بغیر جسم میں آئے روح کا اور بغیر کاریہ جگت بننے پر کرنی کا گیان (علم) نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جو شر اور جگت کا رچنے والا ہے۔ تم ہی اونہن کرنے والا ہے۔

سوال۔ ایٹور کہاں ہے؟

جواب۔ کہاں کا طبقہ ایک ویٹی (ایک جگہ واقع ہوا) دستو کے لئے آتا ہے۔ کیونکہ ایٹور سروں کا ایک ہے۔ اس لئے ایٹور کہاں ہے۔ اس لئے یہ سوال ہی غلط ہے۔ جیسے کوئی کہے۔ کہ دودھ میں سفیدی کہاں ہے۔ تو کہیں گے۔ کہ سب جگہ۔ اگر کوئی کہے۔ وہی میں کہیں کہاں ہے۔ تو کہیں گے۔ کہ اس میں ہر جگہ۔ اور کوئی کہے کہ مصری میں مٹھاس کہاں ہے۔ جواب ہو گا۔ کہ ہر ایک جگہ۔ اسی طرح پر جو دستو ہر ایک جگہ پر ہوتی ہو۔ تو اس کے لئے کہاں کے سوال کا ہر ایک جگہ میں جگہ ہو گا۔ کارن (سبب) یہ ہے۔ کہ کہاں کہنے کا ارتھ کسی ایک جگہ معلوم کرنے کا ہے۔ اس لئے یہ پرسن ٹھیک نہیں ہے۔

سوال۔ اگر ایٹور ہر ایک جگہ میں ہے۔ تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ دودھ میں سفیدی ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ مصری میں مٹھاس ہم زبان سے معلوم کرتے ہیں جواب۔ درحمان دستو کے نظریہ آئے کے چھ سبب ہوتے ہیں۔ پہلا دستو ہماری آنکھ سے بہت نزدیک ہو۔ جیسے سرمہ آنکھ میں بہت نزدیک ہونے کے کارن نظر نہیں آتا۔ دوسرا۔ زیادہ فاصلہ پر ہونے سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تیسرا بہت تاریک (سو گھم) ہونے سے جیسے پرانا نور مٹھات ذرے ظاہر ہونے پر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ چوتھا بہت بڑا ہونے سے جیسے ہالہ پہاڑ۔ پانچواں جلدی ارتھات آنکھ وغیرہ میں نقص ہونے کے سبب جیسا آندھے کو دودھ کی سفیدی نہیں دکھائی دیتی۔ چھٹا اتر یعنی درمیان میں پردہ لاحق ہونے سے جیسے ہم دیوار کے اس طرف کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔

سوال۔ ان چھ کارنوں میں سے ہمارے ایٹور کے جاننے کا کیا سبب ہے؟



جواب۔ کیونکہ ایٹور سر دیو پاک ہے۔ اس کارن جیو کے اندر ماہر ہونے سے بہت ہی نزدیک ہے۔ دوسرا بہت ہی شو کشم ہے یہی دو کارن ہیں جن سے ہمیں ایٹور آنکھ سے نظر نہیں آتا۔

سوال۔ جو بہت نزدیک ہو اس کے نظر نہ آنے کا کیا سبب ہے؟  
جواب۔ کیونکہ تنش کو ہر ایک چیز کے دیکھنے کے لئے پرکاش (روشنی) کی ضرورت ہے۔ اس کارن جب تک فیتر اور دستو کے درمیان میں پرکاش کی کرلیں نہ ہوں۔ تب تک فیتر سے اس دستو کا سمبندھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ سرمہ کو فیتر سے بہت نزدیک ہونے کے کارن آنکھ اور سرمہ کے درمیان پرکاش کی کرلیں نہیں۔ اس لئے اسکا گیان نہیں ملتا۔

سوال۔ تو کیا ہم ایٹور کو کسی پرکار جان بھی سکتے ہیں؟

جواب۔ ہم ضرور ایٹور کو جان سکتے ہیں۔

سوال۔ کس پرکار جان سکتے ہیں؟

جواب۔ جس طرح آنکھ کو سرمہ کو جان سکتے ہیں۔ اسی طرح پریشور کو جان سکتے ہیں۔

سوال۔ آنکھ کے سرمہ کو دیکھنے کے لئے صرف ایک آئینہ کی ضرورت ہے بیشیشہ ہاتھ میں لیا۔ اور آنکھ کا سرمہ نظر آیا۔

جواب۔ جس طرح آنکھ کے سرمہ کو دیکھنے کے لئے بیرونی آئینہ کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی ایٹور کے جاننے کے لئے بھی ایک اندرونی آئینہ ہے۔

سوال۔ وہ اندرونی آئینہ کون سا ہے؟

جواب۔ من ارتقاات منش کا دل ایک آئینہ ہے جس سے پریشور کو معلوم کر سکتے ہیں۔

سوال۔ من تو ہر ایک شخص کے پاس ہے۔ تو ہر ایک منش کو ایٹور کیوں نہیں دکھائی دیتا؟

سوال۔ من کیا دستو ہے؟

جواب۔ من وہ اندرونی اور شو کشم ہے جس کے کارن ہمیں ایک سمے میں دو چیزوں کا گیان نہیں ہوتا۔

سوال۔ من پر کرتی سے بنا ہے یا غیر مادی (اپارکرت) ہے۔ وہ نیتہ ہے یا انتیہ ہے؟

جواب۔ من پر کرتی سے بنا ہے۔ انتیہ والا ہے۔ نیتہ نہیں۔

سوال۔ من تو ہر ایک منش کے پاس ہے۔ تو ہر ایک منش کو ایٹور کیوں نہیں دکھائی دیتا؟

جواب۔ اگر آئینہ اور آنکھ کے درمیان میں پرکاش نہ ہو۔ تو آئینہ کی موجودگی میں آنکھ کا سرمہ نظر نہیں آتا ہے۔

سوال۔ من اور ایشور کے درمیان کونسا اندھیرا ہے جس کے سبب ایشور نظر نہیں آتا؟  
جواب۔ اودیا کا اندھیرا جب تک ودیا کے پرکاش سے دور نہ ہو تب تک ایشور نظر نہیں آتا۔  
سوال۔ اوودیا کے دور کرنا کیا ہے؟

جواب۔ ستیہ ودیا۔

سوال۔ کیا کوئی اسیتہ ودیا بھی ہے؟

جواب۔ ودیا شدگیان کا دوسرا نام ہے۔ اور گیان دو پرکار کا ہوتا ہے۔ ایک آپتی والے پرارحقوں کا جانا۔ دوسرے نیتہ پرارحقوں کا جانا۔ جو آپتی والے پرارحق ہیں۔ وہ سب گری ہیں۔ اس واسطے ان کا جانا بھی پرینامی بدلنے والا ہے۔ اسی کو اسیتہ ودیا بھی کہتے ہیں کیونکہ ستیہ کہتے ہیں۔ نیتہ کو یعنی جو تین کال میں رہے۔ لیکن پرینامی کی ہستی (طاقت) قائم نہیں رہتی۔ اس واسطے وہ نیتہ ہے۔

سوال۔ گیان کہتے پرکار کا ہوتا ہے؟

جواب۔ تین پرکار کا ہے۔ ودیا۔ اوودیا۔ ستیہ ودیا۔

سوال۔ اوودیا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ پرارحق کے یہ تعارض تو کونہ جان کر اٹاخیال کرنا اوودیا ہے۔

سوال۔ اوودیا گن ہے یا درویہ

جواب۔ اوودیا گن ہے۔

سوال۔ اوودیا جیو کا سوجھاو گن ہے یا نیتیک؟

جواب۔ اوودیا نیتیک ہے۔ سوجھاو گن نہیں۔

سوال۔ اگر اوودیا نیتیک گن ہے۔ تو اس کی آپتی کا کیا کارن ہے؟

جواب۔ اندریوں کی کمزوری اور سنسکار کی خرابی اوودیا کی آپتی ککارن ہیں۔

سوال۔ اس کی تشریح کے لئے اوودیا کے چار انگ قابل مطالعہ ہیں۔ اوودیا سے کس پرکار

گایان ہوتا ہے؟

جواب۔ جیتن یعنی گیان والے جیو آتما کو جیتن پر کرتی کا کارہ جانا نیتہ یعنی انادی وستودس

کو آپتی والی اور آپتی والی کو انادی سمجھنا شری آدی پوتر پرارہوں کو پوتر اور دکھ دینے والے

پرارحقوں کو سکھ کا کارن اور دکھ کو سکھ سمجھنا اس پرکار گایان اوودیا کہلاتی ہے۔

سوال۔ ودیا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ جیتن جیو آتما کے گیان کا نام جو اوودیا کے گن سے پر تھک ہو۔ اور جس سے جتن پر نام

ہوتے جاویں۔ اسی پر کار سے گندھاپٹائی گیان ہو۔ آسے ودیا کہتے ہیں۔

سوال۔ ستیہ ودیا کسے کہتے ہیں؟

جواب۔ جو سر و گبیہ بطور کا اپنی نامی گیان ہے۔ جو دیش کال اور ستو کے بھید سے بدلتا  
آسے ستیہ ودیا یا ودید کہتے ہیں۔

سوال۔ ستیہ ودیا اور ودیا کا بھید کسی درشتاوت سے پہلکاؤ؟

جواب۔ جس طرح سورج کا پرکاشل مشیوں کے لئے سنا کے آدمی میں ایشور نے اپنی  
کیا ہے۔ وہ ہر ایک مشیہ کے لئے یکساں ہے لیکن مشیہ کا بنایا ہوا پرکاش چراغ۔ لیمپ۔  
گیس بجلی وغیرہ کئی طرح کا ہے۔ وہ ہر ایک گھر کے لئے علاحدہ علاحدہ قسم کا ہے۔

سوال۔ کیا ایشوریہ گیان کے بغیر انسان اپنے جیون اودیش پر نہیں پہنچ سکتا؟

جواب۔ ہرگز نہیں! جس طرح پرکاش کے بغیر آنکھ اپنے کام کو پورا نہیں کر سکتی ویسے  
ہی بدھی بغیر ایشوریہ گیان کی مدد کے اپنا کام نہیں کر سکتی۔

سوال۔ آنکھ کو کام کرنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہے۔ خواہ روشنی سورج کی ہو یا  
لیمپ کی۔ اسی طرح بدھی کو ودیا (علم) کی سہا بننا چاہئے۔ خواہ مشیہ کی بنائی ہو یا ایشوریہ کی۔

جواب۔ جبکہ مشیہ کا جیون اودیش بہت کمٹھن اور جیون کا وقت (دسم) بہت مقطوط ہے۔

اس کارن وہ ایشوریہ گیان کے کارن سے ہی کت کاریہ ہو سکتا ہے جس پر کار کوئی مشیہ

چراغ کو ہاتھ میں لے کر دوڑ کر چل نہیں سکتا۔

سوال۔ کیا سبب ہے کہ انسان سورج کی روشنی میں دوڑ کر چل سکتا ہے۔ اور دیمپ کی  
روشنی میں لے کر دوڑ کر نہیں چل سکتا؟

جواب۔ جبکہ دیمپ کی روشنی ہوا کے خضوٹ کے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مشیہ

کی ودیا ترک دحجت بازی کو سہن نہیں کر سکتی۔ چراغ کے بجھ جائے گا اور چلنے والے

کو روکتا ہے۔ اور دوڑ تک دیکھنے کی شکتی گاہ ہونا بھی روکنے والا ہے۔ اسی طرح مشیہ

کی ودیا کیوں مان لی جاتی ہے۔ جس کو ایمان کہتے ہیں۔ جس مارگ پر ودیا کی سہا بننا سے

چلے۔ آسے مت کہتے ہیں۔ لیکن مت اور ایمان سے کوئی جیو منبرل مقصود تک نہیں

پہنچ سکتا۔ بلکہ دھرم اور گیان سے پہنچ سکتا ہے۔

سوال۔ مت اور دھرم تو پیہ پادا چک شبد ہیں؟

جواب۔ ہرگز نہیں! مت کے ارتھ مارگ (راستہ) اور دھرم کا ارتھ بھوک گن ہے۔

سوال۔ دھرم اور مت کی پہچان کیا ہے؟





# گوروشکشا

تال حاتم

کاه ۲۸/۱۱  
سوا

سوانی در شانند سوتی





# گورو شکشا

جمین

اپنشدوں کا وہ اپدیش لکھا گیا ہے جس کو گورو سادرتن سنکار  
کرنے سے پہلے وید پڑھا کر اپدیش کیا کرتے تھے۔  
مصنف

شری سوامی درشنا تہ سر سوتی ترک شرو منی  
مترجم درشن شاستر واپنشدین وغیرہ اور مصنف سینکڑوں ٹیکٹ واپنکس

زیر نگرانی

وزیر چند شتر مالا ک ویدک پستکالیہ موہن لال روڈ لاہور

متصل ہری گیان مندر لاہور

مطبوعہ  
ات ایس کال کپٹن لالہ ویدک پستکالیہ موہن لال روڈ لاہور  
۱۹۲۵ء  
۱۹۲۶ء  
۱۹۲۷ء  
۱۹۲۸ء  
۱۹۲۹ء  
۱۹۳۰ء  
۱۹۳۱ء  
۱۹۳۲ء  
۱۹۳۳ء  
۱۹۳۴ء  
۱۹۳۵ء  
۱۹۳۶ء  
۱۹۳۷ء  
۱۹۳۸ء  
۱۹۳۹ء  
۱۹۴۰ء  
۱۹۴۱ء  
۱۹۴۲ء  
۱۹۴۳ء  
۱۹۴۴ء  
۱۹۴۵ء  
۱۹۴۶ء  
۱۹۴۷ء  
۱۹۴۸ء  
۱۹۴۹ء  
۱۹۵۰ء  
۱۹۵۱ء  
۱۹۵۲ء  
۱۹۵۳ء  
۱۹۵۴ء  
۱۹۵۵ء  
۱۹۵۶ء  
۱۹۵۷ء  
۱۹۵۸ء  
۱۹۵۹ء  
۱۹۶۰ء  
۱۹۶۱ء  
۱۹۶۲ء  
۱۹۶۳ء  
۱۹۶۴ء  
۱۹۶۵ء  
۱۹۶۶ء  
۱۹۶۷ء  
۱۹۶۸ء  
۱۹۶۹ء  
۱۹۷۰ء  
۱۹۷۱ء  
۱۹۷۲ء  
۱۹۷۳ء  
۱۹۷۴ء  
۱۹۷۵ء  
۱۹۷۶ء  
۱۹۷۷ء  
۱۹۷۸ء  
۱۹۷۹ء  
۱۹۸۰ء  
۱۹۸۱ء  
۱۹۸۲ء  
۱۹۸۳ء  
۱۹۸۴ء  
۱۹۸۵ء  
۱۹۸۶ء  
۱۹۸۷ء  
۱۹۸۸ء  
۱۹۸۹ء  
۱۹۹۰ء  
۱۹۹۱ء  
۱۹۹۲ء  
۱۹۹۳ء  
۱۹۹۴ء  
۱۹۹۵ء  
۱۹۹۶ء  
۱۹۹۷ء  
۱۹۹۸ء  
۱۹۹۹ء  
۲۰۰۰ء  
۲۰۰۱ء  
۲۰۰۲ء  
۲۰۰۳ء  
۲۰۰۴ء  
۲۰۰۵ء  
۲۰۰۶ء  
۲۰۰۷ء  
۲۰۰۸ء  
۲۰۰۹ء  
۲۰۱۰ء  
۲۰۱۱ء  
۲۰۱۲ء  
۲۰۱۳ء  
۲۰۱۴ء  
۲۰۱۵ء  
۲۰۱۶ء  
۲۰۱۷ء  
۲۰۱۸ء  
۲۰۱۹ء  
۲۰۲۰ء  
۲۰۲۱ء  
۲۰۲۲ء  
۲۰۲۳ء  
۲۰۲۴ء  
۲۰۲۵ء  
۲۰۲۶ء  
۲۰۲۷ء  
۲۰۲۸ء  
۲۰۲۹ء  
۲۰۳۰ء

ادم

# گوروشکشا

پرانے زمانہ میں جبکہ ویدک شلٹ کا پرچار گوردکل کے ذریعہ سے باقاعدہ طور پر چورہا تھا۔ اور کوئی بھی ان پڑھ اپنے آپ کو براہمن کشتری اور دیش کہلانے کا مستحق نہ سمجھتا تھا۔ اور باسنکاروں کو باقاعدہ طور پر کئے کوئی دوج بن بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ دوج شبد کے معنی بھی یہ ہیں۔

॥ द्याया जन्म संस्काराभ्यां जायतेति द्विजः ॥

جو دو چیزوں سے یعنی جنم اور سنکاروں سے ملکر پیدا ہوا۔ وہ دوج کہلاتا ہے۔ اور دوج کو اکثر موقعہ پر دو جنما یعنی دو دفعہ پیدا ہونے والا کہا گیا۔ پہلا جنم تو مانتا پتا کے سبب سے ہوتا ہے۔ جس سے کل انسان فٹش جاتی کہلا سکتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب شوقہ ہوتے ہیں۔ دوسرا جنم آچاریہ اور ودیا کے سمبندھ سے ہوتا ہے۔ جس سے دوج ہوتے ہیں۔ گویا اس طریق عمل سے مان معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس کا اوپنین یعنی جنیو اور ویدار مہر سنکار نہیں ہوتا۔ وہ گویا ودیا مانتا کے گرجہ بیٹے عمل میں نہیں گیا۔ پھر اس کا دوج ہونا کیسے ممکن ہے۔ ویدار مہر اور جنیو کے ہونے سے دوج ہوتے تھے۔ لیکن سما ورتن سنکار کے موقعہ میں دو جوں کے گن۔ کرم۔ سو بھاؤ کی تفریق سے تین بھید ہوتے تھے جن کا نام براہمن۔ کشتری۔ اور دیش ہوتا تھا۔ سما ورتن سنکار اس موقعہ پر ہوتا تھا۔ جبکہ برہمچاریہ میں برہمن کو پورا کر کے جس کا اس نے اوپنین سنکار کے وقت اس کو جلیو اور برت بندھ کہتے ہیں۔ جو پڑھ گیا سو مہر نام سے بھی نام لگایا گیا ہے۔ اور ان کو لکھا تھا۔ گھرا شتا ہے۔ ان برہمچاریوں کو جو برت

دھارن کرتے ہیں۔ سناٹک بچتے ہیں اور وہ تین قسم کے ہوتے ہیں  
 ۱۔ وِدیَا سناٹک۔ جو اس بات کا اقرار کر کے گوروکل میں جاتا ہے۔ کہ  
 جب تک چاروں دید ٹھیک ٹھیک نہ پڑھ لوں گا۔ تب تک واپس نہیں آؤں گا۔  
 ۲۔ برت سناٹک۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ کہ اتنے سال تک  
 گوروکل میں رہوں گا۔  
 ۳۔ وِدیَا اور برت سناٹک۔ جو وِدیَا اور برت دونوں کا اقرار کرتا ہے۔  
 ہر قسم کے وِدیَا رہتی جب وید بڑھ کر لوٹا کرتے تھے۔ تو ان کو گورو آخری  
 شکشا دیا کرتے تھے۔ جس کا نام افشاس کہلاتا تھا۔ اس پُندیش کو ہم  
 آپنشدوں سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔

वेदमनूच्या चार्थ्या ऽ न्तेऽनसिन मनु शांस्ति ॥

तैत्तरीयोपनिषद् ॥ १ ११ अनुवाक  
 ارکھ۔ وید کو پڑھا کر آپا رہیے یعنی گورو وِدیَا رہتی کو بشکشا دیتا ہے۔ اس  
 شکشا کی غرض وِدیَا رہتی کا ٹھیک سنکار یعنی درستی کرنا ہے۔ کیونکہ جس کا  
 سنکار ٹھیک ہونے سے دل صاف ہو گیا ہے۔ اسی کو آتما کا گیان ہونا ممکن  
 ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے۔

तपसा कल्पं हन्ति विद्यया ऽ मृतमश्नुते ॥  
 ارکھ۔ تپ یعنی نَشکام پہنچا کر کے کرم سے دل کے میل کو دور کرتے ہیں۔  
 اور گیان سے موکش کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی واسطے آپنشدوں میں کہا  
 گیا ہے۔

तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्वेति ॥ ॥  
 ارکھ۔ تپ یعنی ویدک کرم کا بڑے بڑے جنشکام ہو کر جگت کا اوپکار کرتا ہے۔  
 اس سے برہم جانی کی خواہش کر۔ اس واسطے برہم گیان کے حاصل کرنے  
 کی واسطے لازمی ہے۔ کہ اول نَشکام کرم کو باقاعدہ طور پر کرے۔ اگر گورو کا باقاعدہ  
 آپنشد نہ ہو۔ تو ممکن ہے۔ کہ طالب علم اکثر موقعوں پر وید کے منشاء کے خلاف  
 نتیجہ نکال کر دیکھ اٹھا دے۔ اس واسطے اس تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ رشیوں



کے اس آپدیش سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے۔ کہ وید پڑھ جانے پر بھی اسی وید کا عطر لینے دھرم کا گیان معلوم کئے بغیر لوٹنا اور شادی کرنا درست نہیں۔ آجکل جو لوگ صرف معمولی دیا کرن پڑھنے پر ہی ویدوں کے جاننے کا اہمیان رکھتے ہیں۔ جنہوں نے گورد سے دھرم کے گیان کی نسبت کبھی دچار ہی نہیں کیا۔ ان کی نسبت کیا کہا جاوے۔ جہاں سادرتن سنکار کے موقعہ پر ذکر ہے۔ کہ وید کے کہتے ہیں۔ تو پاراسکر گرہیہ سوتر کے ہری ہر مہاشیہ میں اس کا دچار کرتے ہوئے بتلایا ہے۔ کہ

विधि विधेयस्तर्कश्च वेदाः ॥

ارکھتہ۔ ویدھی لینے براہمن اور دھرم شاستر۔ اور دو دھیم یعنی سنگھتا ترک یعنی دشمن شاستروں کو پڑھے بغیر وید کا گیانا نہیں کہلا سکتا۔ اور نہ ہی اسے سادرتن سنکار کا حق ہو سکتا ہے۔ لیکن آجکل صرف سوسرہت ویدستروں کا اچارن کرنے سے وید پانچھی کہلاتے ہیں۔ اور دھرم کے گیان سے ترک کو غلطیہ کرنا چاہتے ہیں ان کی نسبت کیا کہا جاوے۔

धर्मं चर ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् ॥ १ ॥ ११ ॥

ارکھتہ۔ دھرم کے موافق عمل کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ دھرم کیا ہے؟ دھرم بتانے جو دھرم کے لکشن بیان کئے ہیں۔ ان کو ٹھیک طور پر کام میں لاؤ۔ یاد شیشک شاستر میں جو دھرم کی تریف کی گئی ہے۔ اس کے موافق عمل کرنا۔ سوال۔ دھرم ایک ہے۔ یا انیک ہیں؟

جواب۔ دھرم ایک ہے۔

سوال۔ بہت سے دھرم بتلائے جاتے ہیں۔ جیسے پورانک اپنا دھرم الگ بتلاتے ہیں۔ قرانی الگ۔ کرانی الگ۔ جینی الگ۔ ایسے ہی اور بہت سے دھرم ہیں؟

جواب۔ یہ سب مت ہیں دھرم نہیں۔ دھرم ایک ہے۔

سوال۔ مت اور دھرم میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ مت میں آتما کے ساتھ مادی اشیا۔ خدا اور انسان تین چیزوں کا تعلق لازمی ہوتا ہے۔ دھرم میں صرف پر مشور اور جیو آتما کا اپنی صفات سے ہی تعلق

ہوتا ہے۔ کسی مادی شے اور انسان کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآنی مت کعبہ محمد صاحب کا مانتا ہر مسلمان کے واسطے لازمی ہے۔ جیسے خدا کو نہ مانتے والا کافر ہے۔ ایسے ہی محمد صاحب کی رسالت اور کعبہ کو علیحدہ رکھنے والا بھی منکری کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عزرائیل جو اشرف الموحین ہیں، جنہوں نے قرآنی خدا کے کہنے پر بھی آدم کو سجدہ کر کے شرک کرنا جائز نہ جانا۔ ان کو کافر ہی بتلایا ہے۔ ایسے ہی عیسائی مت میں عیسیٰ اور مریم وغیرہ کو ماننا خدا کے ساتھ لازمی رکھا گیا ہے۔

**سوال۔** ہمارے شاستروں میں بھی تو دھرم کے بہت سے لکشن کئے ہیں (اول لکشن)

वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्यच प्रियमात्मनः ।

एतच्च तुर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥

मनु० १२ १२२ ॥

ارکھ۔ (۱) شرقی وید سنگیتا۔ (۲) سمرتی۔ رشیوں کا آپدیش۔ برہمن۔ اپنشد۔ روشن دھرم شاستر وغیرہ وید انوکول پتک۔ (۳) سداچار آیت و دوانوں کا بیوار اور (۴) ہمگیر (کانشنس) کے موافق کام۔ یہ چار صاف طور پر دھرم کے جتانے والے ہیں۔

(دوسرا لکشن)

भृति क्षमा दमो स्तेयं शौच मिन्द्रिय निग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम् ॥

मनु० १ ६ १ ६ २ ॥

ارکھ۔ استقلال۔ بردباری بن کو قابو میں رکھنا۔ چوری کا خیال تک نہ ہونا۔ صلا۔ حواس کو قبضہ میں رکھنا۔ عقل کو دسست رکھنا۔ ویدا کو حاصل کرنا۔ سچ بولنا۔ اور کردہ سے دور رہنا یہ دھرم کے دس لکشن کہلاتے ہیں۔

(تیسرا لکشن)

आर्धं धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्रा विरोधिना । यस्तर्केण

नुसंधत्ते सधर्मं वेद नेतरः ॥ मनु० १२ १२ ॥

ارکھتہ۔ جو رشیوں کا اپدیش کیا ہوا دھرم ہے۔ اور وید شاستر کے موافق ترکوں سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف ہمیں۔ یہ تین لکشن تو منومرتی ہی میں دھرم کے لئے ہیں۔ اور بھی بہت سے لکشن ہیں۔

جواب۔ ان تین لکشنوں میں تو کچھ بھی اختلاف ہمیں۔ پہلے لکشن میں تو دھرم کے بتلانے والے پرمانوں کا ذکر کیا ہے۔ جن سے دھرم کا گیان ہوتا ہے۔ گویا دھرم کے پرمانوں کو دھرم بتایا ہے۔ دوسرے میں دھرم کے صحیح لکشن کے ہیں۔ تیسرے میں بھی دھرم کو دھرم سے علوہ کرنے کے واسطے ترک کے ذریعہ تحقیقات کرنے کا اپدیش کیا ہے۔ کیونکہ پہلے لکشن میں سمرتی شبد سے رشیوں کے اپدیش کا گرہن کر چکے تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوا۔ کہ اگر کوئی رشیوں کے نام سے کچھ بنا کر اس کو سمرتی بتلانے لگے۔ تو کیا کیا جاوے؟ اس پر کہا۔ کہ جو وید انوکول ترکوں سے ثابت ہو۔ وہی رشیوں کا واکہ قابل تسلیم ہے۔ کیونکہ رشی کہتے ہیں وید ارکھتہ کے جاننے والے کو۔ وید ارکھتہ کا جاننے والا ابھی وید کے خلاف اپدیش ہمیں کرے گا۔ اس واسطے جو وید انوکول ترک کے خلاف ہو۔ وہ آرش واکہ ہی ہمیں۔ اس طور پر سمرتیوں کو ملاوٹ سے صاف کرنے کا اپدیش کیا۔ اس کے متعلق ایک جگہ اور بھی اپدیش کیا۔

या वेदवाह्याः सूक्त्या वाच्यं काश्च कुदृष्टयः ।  
सर्वोस्ता निष्कला त्रेत्य तमो निश्चहिताः सूताः ।

नु ॥ १२१६५ ॥

ارکھتہ۔ جو وید کے مضمون سے علیحدہ سمرتیاں یعنی اگیاں لوگوں کا اپدیش ہے۔ جس کو لوگوں نے اپنی شہرت یا اغراض کے پورا کرنے کے واسطے بنایا ہے۔ وہ سب شہل ہے۔ اور تو گن یعنی جہالت کی طرف لے جانے والا ہے۔ وید سے علیحدہ سمرتیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن کا مضمون ویدوں کے خلاف ہے۔ اور اس کا کھنڈن کسی وید منتر سے ہوتا ہے۔ وہ کسی حالت میں ماننے کے لائق نہیں۔ دوسرے وہ جس کی تردید وید منتروں میں ہمیں ملتی۔



اور نہ ہی اس کا ٹول کسی منتر میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسی سمرتی اگر ترک کھلاف ہو۔ تو ماننا پڑے گا۔ کہ کسی وید منتر میں اس کی تردید ضرور ہوگی۔ اگر ترک کے موافق ہو۔ تو انومان کرنا چاہیئے۔ کہ وید میں اس کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ وید کی باتیں تو گویاں کا ذلیعہ ہیں۔ اور وید ست ویدیاؤں کا بھنڈا رہے۔  
**سوال**۔ منوکے واکپوں کی دیوستھا تو ہوگئی۔ لیکن وشیشک درشن میں دھرم کا یہ لکشن کیا ہے کہ

यतो ऽ भ्यो दयेनि : अयससिधिः सधर्मः ॥

वैशेषिक ॥ १ १ १ ३ ॥

**ارکھتہ**۔ جس سے تو گویاں اور مکتی حاصل ہو۔ وہ دھرم یا جو تو گویاں کے ذریعہ مکتی کا سبب ہو۔ وہی دھرم ہے۔

**جواب**۔ تو گویاں کے ذریعہ مکتی کا سبب دھرم کا معلوم ہونا ہی وید کے موافق ہے۔ کیونکہ شرتی ہی سے تو گویاں ہوتا ہے۔ اس واسطے شرتی سے جو مکتی کا سبب معلوم ہو۔ وہی دھرم ہے۔ یہی منوکا مطلب تھا۔

**سوال**۔ یہاں پر تو شرتی کا نام بھی نہیں۔ تم نے کس طرح شرتی کے موافق دھرم بتلایا؟

**جواب**۔ اس کا اگلا سوتر دیکھو۔ جو تو گویاں کے موافق دھرم کا بتلایا ہوا وید کو کہتا ہے۔

तद्वचना दाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥

वैशेषिक ॥ १ १ १ ३ ॥

**ارکھتہ**۔ دھرم کا بتلانے والا ہونے سے یا ایشور کا آپدیش ہونے سے آمانے یعنی وید تو گویاں کے واسطے پرمان سمجھو۔

**سوال**۔ میمانسا کا رنے دھرم کا لکشن اور کہا ہے۔ دیکھو میمانسا درشن ادھیائے ۱۔ سوتر ۲۔

चोदना लक्षणो ऽर्थो धर्मः ॥

**ارکھتہ**۔ جس میں پریرنا پائی جاتی ہے۔ یعنی جس کے کرنے کی پریرنا ہوتی ہے

وہی دھرم ہے۔

جواب۔ میاں ادرشن میں جو پریرنا بتائی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہی ہے۔  
کہ وید جن کرموں کے کرنے کی پریرنا کرتا ہے۔ وہ دھرم ہیں۔ اس واسطے میاں ادرشن کار کا بھی وہی مطلب ہے۔

سوال۔ چاندوگیہ اپنشد میں دھرم کا یہ لکشن ہے۔

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञो ऽध्ययनं दानमिति ॥  
ارکھ۔ دھرم کے تین دھماگ ہیں۔ ایک یگیہ۔ دوسرا ویدوں کا پڑھنا تیسرا  
دان۔ اس کے آگے تشریح بھی کی۔ گئیہ کے معنی ہیں۔

प्रथमस्तथा ॥  
ارکھ۔ پہلا جو گئیہ ہے۔ اس کا ارکھ تپ یعنی کرم کا نڈ کرنا اندریوں کو اپنے  
دشٹیوں سے روکنا من کو دمن کرنا ہے۔

द्वितीयः चार्थ्यो चार्थ्यं कुल वासी ॥  
ارکھ۔ دوسرا برہمچاری بن کر تینوں برتوں میں سے کسی برت کو دھان  
کے ہوئے گوروکل میں رہ کر جو دویا کا پڑھنا ہے۔ وہی ادھین ہے۔

तृतीयो ऽत्यन्तमात्मानमाचार्यं कुले ऽवसा-  
दयन् सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ॥

ارکھ۔ تیسرا اپنے آپ کو بالکل گوروکل کے اپن کر دینا یعنی ہمیشہ کیواسطے  
نیشٹیک برہمچاری ہو کر رہنا۔ یہ سب پن لوک یعنی سکھ کو حاصل  
کرتے ہیں۔

جواب۔ یہ لکشن ان لکشنوں کے اندر آجاتا ہے۔ یگیہ وغیرہ جسقدر کرم کا نڈ ہے۔  
عین کا نام تپ رکھا ہے۔ وہ سب شریچ کے سادھنوں میں آجاتا ہے۔ جیسا کہ  
ہاتھ مانو نے شریچ کے سادھنوں میں لکھا ہے۔

अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति ।  
विद्या तपो भ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्ध्यति ॥

मनु ॥ ५ । १० । ६ ॥

ارکھتے۔ جل سے شریہ کے انگ شدہ ہوتے ہیں۔ اور ست بولنے سدا چل کر تے  
 سے من شدہ ہوتا ہے۔ ودیا اور تپ سے حیو آتا شدہ ہوتا ہے۔ بدھی گین  
 لینے وید سے شدہ ہوتی ہے۔ جس تپ کا نام یگیہ رکھا تھا۔ وہ شدھی کے اندر  
 موجود ہے۔ دوسرا پڑھنا وہ ودیا کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسرا آچار یہ کل نہیں شینگ  
 برہمچاری ہو کر رہنا یہ دم کے اندر آ جاتا ہے۔ اس واسطے یہ لکشن منہ کے لکشن  
 سے علیحدہ ہین۔ اس واسطے دھرم ہمیشہ ایک ہے۔ مت لاکھوں ہو سکتے ہیں۔ وہ  
 دھرم تنو کے لکھ ہوتے دس لکشن والا ہے۔

سوال۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ صرف یگیہ ہی مکھیہ دھرم ہے۔ یہ منہ کے لکے  
 دس لکشن اس کے انگ ہیں۔

جواب۔ یگیہ ان لکشنوں کے ایک انگ شمع کے اندر آ جاتا ہے۔ بلکہ کل  
 کرم کا نڈھی اس میں شامل ہے۔ اس واسطے یہ لکشن اس کے ہین ہو سکتے۔  
 بس دھرم ہی سہو۔

वेदप्रतिषेधमो । धर्मस्तद्विषयः ॥

ارکھتے۔ وید نے جو بتلایا ہے وہی دھرم ہے۔ اس کے خلاف او دھرم ہے۔ پس  
 وید و کت دھرم کا ہمیشہ مطالعہ کیا کر۔ چونکہ پڑھے ہوئے وید کا قبول جانا ممکن  
 ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں۔

स्वाध्यायान्मा प्रमद ॥ तैत्तिरीयोप ॥ ११ ॥

ارکھتے۔ اپنے پڑھنے قابل پشتکوں کے مطالعہ کو کبھی مت چھوڑنا۔ رشیوں  
 کے زمانہ میں مطالعہ کی اتنی تاکید تھی۔ آج کل لوگوں نے اسے بالکل نائل کر دیا۔

आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्माचववेत्सी ॥

तैत्तिरीयोपनिषद १० अनुवाक

ارکھتے۔ آچار یہ لینے پڑھانے والے استاد کی عمدہ چیزوں کے دان سے پوجا  
 کر کے گویا گور و دکشنا دیکھ جس سے کہ تکلفی ہونے کا الزام نہ ہو۔ پرجا کے  
 سلسلہ کو مت توڑنا۔ اگر حام طور پر اولاد نہ ہو۔ تو پھر بیٹی یگیہ وغیرہ سے اولاد  
 پیدا کرنا۔ پرجا لینے اولاد و طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو عورت مرد کے تعلق



سے جیسے بیٹے۔ دوسرے یونیا اور گورو کے خلق سے۔ جیسے چلیے۔ جیسے پتا کا پتا  
 دادا کہلاتا ہے۔ جیسے ہی گورو کا گورو دادا گورو کہلاتا ہے۔ رشی آپدیش کرتے ہیں۔  
 کہ دونوں سلسلوں کو ختم مت کرنا۔ یہاں تک تینوں قرض جن کا نام دیو رین یعنی  
 دیوتوں کا قرض۔ رشی رین یعنی رشیوں کا قرض۔ پتری رین والدین کا قرض۔ ان تینوں  
 کے ادا کرنے کا آپدیش دھرم یعنی کرم کا نڈ کرنے سے دیوتوں کا قرض ادا ہوتا ہے۔  
 یونیا کو پڑھنے پڑھانے سے رشیوں کا قرض ادا ہوتا ہے۔ اور اولاد کے پیدا کرنے اور  
 ماں باپ کی خدمت کرنے سے مانتا پتا کا قرض ادا ہوتا ہے۔ ان تینوں قرضوں کے ادا  
 کرنے کا آپدیش کر کے اب اس کو شرح طود پر بیان کرتے ہیں۔ کہ ان سے کبھی  
 غافل مت رہنا۔ کیونکہ جو اپنے فرائض سے غافل رہتا ہے۔ اس کو ہمیشہ تکلیف  
 اٹھانی پڑتی ہے۔

सत्या न्न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीयोप० १।२१ ॥

ارمختہ۔ ست سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ست سے غافل ہونے کے معنی یہ  
 ہیں۔ کہ کبھی جھوٹ کا استعمال نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمیشہ ست کے گہن اور جھوٹ کے  
 چھوڑنے کے واسطے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ کبھی بھول کر بھی جھوٹ  
 نہ بولنا چاہیے۔ کیونکہ وید میں جھوٹ بولنا بہت ہی بُرا بتلایا ہے۔ اور اس کی سزا  
 بہت ہی سخت ہے۔

असूर्या नाम ते लोका अधेन तमसा वृता ॥

तांसेऽप्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजताः ॥

यजु० ۱۹۰ ۴۰ ۱ मं० ३१ ॥

ارمختہ۔ جن اجسام میں سورہ یعنی وید کے گیان کی روشنی کبھی نہیں جاتی۔ اور جو  
 گیان لینے جہالت سے پرے ہونے سے اپنی ہستی کا بھی صحیح گیان نہیں حاصل  
 کر سکتے۔ اپنا آتما لینے کا شنس کا خون کر خوالے لوگ ایسے جسموں میں جلتے ہیں  
 چونکہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اُسے کا شنس کا خون گرنا پڑتا ہے۔ اس واسطے جھوٹ  
 کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اس واسطے رشیوں نے بھی کہا ہے۔

नहि सत्या त्वरो धर्मो मान्तात यातकं परम्

ارکھتہ۔ ست سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دھرم نہیں۔ اور جھوٹ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کلب  
بھی نہیں۔ اس واسطے کبھی ست سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

धर्मान्न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीये ॥ ११ ॥ ११ ॥  
ارکھتہ۔ دھرم لینے اپنے جڑی نزاریں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہمارا  
منوجی نے کہا ہے۔

धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिति रक्षितः ॥

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो हन्ना धर्मो ह्येवधीत ॥

मनु ० ॥ ۱۱ ॥ ۱۱ ॥

ارکھتہ۔ جو منشیہ اپنے دھرم کو مارتا ہے۔ یعنی فرائض کو چھوڑ دیتا ہے۔ دھرم اسکو  
مار ڈالتا ہے۔ جو دھرم کی حفاظت کرتا ہے۔ دھرم اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس  
واسطے کبھی دھرم کو نہیں مارنا چاہیے۔

कुशलात्त प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीये ॥ ११ ॥ ११ ॥  
ارکھتہ۔ اپنے آتما کی ترقی کرینا اے افعال سے کبھی غافل مت ہونا۔ کیونکہ جو آتما  
انتہی سے غافل ہوتا ہے۔ اس کا سخت نقصان ہوتا ہے۔ چونکہ گیان کی ترقی کرنے  
سے آتما کی ترقی ہوتی ہے۔ اور گیان کے تنزل سے آتما کا تنزل ہوتا ہے۔ اس واسطے  
ہمیشہ گیان کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔

भूत्ये न प्रमदितव्यम् ॥ तैत्तिरीये ॥ ११ ॥ ११ ॥  
ارکھتہ۔ پراویکار کے کاموں سے کبھی غافل مت رہنا۔ کیونکہ سنسار میں پراویکار  
ہی زندگی اور خود غرضی موت ہے جس منشیہ میں پراویکار کا مادہ ہے۔ وہ خود زندہ  
رہتا اور دوسروں کو زندہ رکھتا ہے۔ اور جو خود غرض ہے وہ خود بھی ناش ہو جاتا ہے۔  
اور دوسروں کو بھی ناش کر دیتا ہے۔ اس کے مطلق پرامتائے ایک مثال دی ہے۔  
کہ جس طرح آنکھ۔ ٹاٹھتہ۔ زبان۔ اور پیٹ وغیرہ اجزاء ہیں جب یہ اپنے واسطے کام  
کرتے ہیں تب جسم کا ناش ہو جاتا ہے۔ جب پراویکار کرتے ہیں۔ جب ہر ایک دھرم  
کے واسطے کام کرتا ہے۔ تب زندگی ہوتی ہے۔ آنکھ جس چیز کو دیکھتی ہے۔ اس کو  
ٹاٹھتا ٹھٹھاتا ہے۔ یا جو راستہ آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اس پر پاؤں چلتا ہے۔ گویا آنکھ

کا دیکھنا ہمتہ اور پاؤں کے واسطے ہے۔ مانتہ چیز کو اٹھاتا ہے۔ یا تو منہ میں ڈال دیتا ہے۔ یا جسم پر مل دیتا ہے۔ یا کسی دوسرے کو دیدیتا ہے جس سے ثابت ہے کہ مانتہ کا اٹھانا بھی دوسروں کے واسطے ہے۔ اب مانتہ میں جو چیز جاتی ہے۔ وہ اس کو چبا کر پیٹ کے حوالہ کر دیتا ہے۔ گویا مکھ کا کام بھی دوسروں کے واسطے ہے۔ اور جو چیز پیٹ میں جاتی ہے۔ پیٹ اس کو رس بنا کر تمام جسم کو بانٹ دیتا ہے۔ جس سے آنکھ۔ مانتہ۔ منہ اور پیٹ سب زندہ رہتے ہیں۔ اس طرح پر جب ہر ایک اندر دوسروں کی واسطے کام کرتی ہے۔ تب زندگی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جب سب خود غرض ہو جاویں۔ یعنی آنکھ اپنی محنت کا پھل مانتہ اور پاؤں کو نہ دے۔ تو مانتہ کو کوئی چیز نظر نہیں آئیگی۔ تو مانتہ اٹھائیگا نہیں۔ نہ منہ میں جائیگی نہ پیٹ میں رس بیگا۔ پس آنکھ بھی رس نہ ملنے سے ناش ہو جائے گی۔ اور تمام جسم بھی سوکھ جائے گا۔ اگر مانتہ خود غرضی کرے جس چیز کو اٹھائے اپنے ہی پاس رکھے۔ تو بھی نتیجہ وہی ہوگا۔ نہ چیز منہ میں نہ پیٹ میں جائے گی۔ نہ رس بیگا نہ مانتہ کو مدد ملے گی۔ آخر مانتہ بھی سوکھ جائے گا۔ اور تمام جسم بھی غرمیکہ کوئی حصہ خود غرضی کرے۔ نتیجہ سب کا موت ہے۔ اس واسطے پر اد پکار کے کاہل سے کبھی غافل نہیں رہنا۔ یعنی بھول کر بھی خود غرض نہیں بننا چاہیئے۔ یہ رشتیوں کا پردیش ہے۔

स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥

तैत्तिरीयो ॥ ۹۰ अनु ॥

ارتھ۔ اپنی دھرم پستکوں کے مطالعہ اور دھرم کے متعلق دیا کھیاں کرینے سے کبھی غافل مت ہونا۔ کیونکہ مشروں یعنی پڑھنا تو ہو چکا ہے۔ لیکن اکیلے مشروں سے کام نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ مہاتما پل جی نے اپنے سانکھیہ شاستر میں آپدیش کیا ہے۔

न श्रवण मात्रात् तत्सिद्धिर्मादि वासनाया बलव-

त्वात् ॥ सौख्य १ २ १ ३ ॥

ارتھ۔ مکتی کا سبب تو گھیاں ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ صرف شاستروں کے سننے ہی سے ہوگا۔ کیونکہ ہمیشہ کے سنگار جو کہ ادویا کے سبب سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت بل واسے



ہیں۔ اس لئے رات دن پڑھے ہوئے کو منن کرنا یعنی خود کر کے دھارنا چاہیئے۔ اور شاستروں کا جو اصل مطلب ہے۔ اس کو نکال کر دل میں رکھنا چاہیئے۔ اسی واسطے وید کے چار کا نڈ رکھے ہیں۔ اول گیان کا نڈ۔ دوسرے کرم کا نڈ۔ تیسرے اپاسنا کا نڈ۔ چوتھے وگیاں کا نڈ۔ رگ وید گیان کا نڈ ہے۔ یجر وید کرم کا نڈ۔ سام وید اپاسنا کا نڈ۔ اور اتھرو وید وگیاں کا نڈ۔ ایسے ہی برہمچریہ آشرم گیان کا نڈ ہے۔ اور گرہستھ آشرم کرم کا نڈ۔ بان پرست آشرم اپاسنا کا نڈ۔ اور سناس آشرم وگیاں کا نڈ۔ جاگرت اور ستھا گیان کا نڈ ہے۔ سوپن اور ستھا کرم کا نڈ۔ مہشتی اور ستھا اپاسنا کا نڈ ہے۔ اور تریا اور ستھا وگیاں کا نڈ۔ اسی واسطے رشیوں نے یہ نیم قائم کر دیا ہے۔ کہ مہشتیوں کو صرف شرون پرستوش نہ کر کے منن۔ مذہی دھیان اور ساکشات کا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی سے نمکتی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہاتھ تیاگو لک رشی بردارنیک اُنپنشد میں میتری اور پیش کرتے ہیں۔

आत्मा वा अरे हृदयः श्रोतव्यो मन्तव्यो  
निदिध्यासितव्यः मैत्रेय्यात्मनि व्यस्य वै दृष्टे  
श्रुते सते विज्ञात इदं सर्वं विदि ॥ म ॥

बृहदारण्यको० ॥ ५ ॥ ६ ॥

اگر کہے۔ اے میتری آتما دیکھنے کے لائق ہے۔ اس کو مزور دیکھنا چاہیئے۔ اس کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے شرون کرنا۔ پھر منن یعنی رات دن دھارنا چاہیئے۔ اور دھار سے آتما اور انا تم پدارتھوں کو الگ الگ کر کے ہر دہ میں قائم کرنا چاہیئے۔ اس سے ساکشات درشن ہو ہی جائیگا۔ اے میتری! صرف آتما کے درشن سے یعنی آتما کے شرون۔ منن۔ اور مذہی دھیان کرنے سے جو وگیاں ہوتا ہے اس سے ست گیان ہو جاتا ہے۔ یعنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ سوال۔ آتما کو شرون۔ منن۔ مذہی دھیان کس طرح کیا جائے؟

श्रोतव्यः श्रुति वाक्येभ्यो मन्तव्यं चोपपत्तिभिः ।

मन्वा सततं ध्येयं एते दर्शन हेतवः ॥  
جواب۔ اگر کہے۔ وید کے واکوں سے آتما گیان کو ستا چاہیئے۔ اور اس کو

دیلوں سے بار بار تحقیقات کرتا چاہیے۔ کہ شرقی نے جو یہ اپدیش کیا ہے ست ہے یا است۔ جب ست ٹپچے ہو جاوے۔ تب اس کو ہر وقت دھیان کرنا چاہیے۔ یہی درشن کے اسباب ہیں۔

**سوال**۔ جب دیدارِ اشور کا گمان ہے۔ تو اسکو ست است و چارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس میں دلیل کو دخل کیوں دیا جائے؟

**جواب**۔ اگرچہ دیدارِ اشور کا گمان ہونے سے اس میں است ہونا ممکن نہیں۔ اور نہ ہی دلیل کے دخل کی ضرورت ہے۔ لیکن دیدارِ تھہ انسانوں نے کہا ہے جس میں غلطی کما جاتا ممکن ہے۔

**سوال**۔ آتما نراکار ہے۔ اس کا جو بار بار دھیان کرنا بتلایا ہے۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دھیان تو ساکار کا ہی ہو سکتا ہے۔ جس کا روپ نہ ہو۔ اس کا دھیان کیسے ہو سکتا ہے؟

**جواب**۔ دھیان ساکار کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دھیان کرنے والا جو آتما نراکار ہے۔ اگر کہو دھیان من سے کرتا ہے۔ اور من ساکار ہے۔ اور اپنی پدارتھوں کا گمان ہوگا۔ جو اندریوں کے وشے ہیں۔ تو یہ کہنا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ من چیزِ دل کا گمان اندریوں سے گہن کر کے جو آتما تک لے جاتا ہے۔ ان کے گنوں کو ہی لے جاتا ہے گن نراکار ہیں۔ اس واسطے جو آتما کے نراکار ہونے سے ساکار پدارتھوں میں بھی نراکار گنوں ہی کا دھیان ہوتا ہے۔ لیکن ساکار پدارتھ میں من قائم نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے ساکار پدارتھ میں دھیان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ دھیان کا یہ لکشن کیا ہے۔

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥

ارتھ۔ دھیان اُسے کہتے ہیں۔ جب من اندریوں کے وشعیوں سے علیحدہ ہو جائے۔ لیکن ساکار پدارتھ اندریوں کا وشے ہونے سے ان میں چیت کا قائم کرنا دھیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ان میں من قائم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ من کا خاصہ ہے۔ کہ وہ چیز کو معلوم کر کے آگے چل دیتا ہے۔ ہر ایک ساکار چیز محدود ہے۔ اس واسطے من اسکو معلوم کر کے فوراً آگے چلا جائے گا۔ چونکہ من کا یہ بھی خاصہ ہے۔

کہ وہ بغیر انتہا تک پہنچنے والی نہیں آتا۔ اس واسطے سارا پر ایمانوں کی حمد  
پا جانے سے من ان میں قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف بڑا کار پر مائے گنوں کے  
انت ہونے سے من ان کی حد پانے سے مجبور ہو کر تھک کر وہیں قائم ہو جاتا ہے۔  
ساکھہ روشن میں ہا مائیکل جی نے دھیان کا یہ لکشن کیا ہے۔

रागोपहतिर्ध्यानम् ॥ सां. ३ ! ३० ॥

ارکھتہ۔ آتم گیان کے روکنے والی چکر کرتی کا دیکاروشیوں کی خواہش ہے جس حالت میں اُن کا ناش ہو جاتا ہے۔ اس حالت کا نام دھیان ہے۔ اب سوچنا چاہیے۔ کہ ہر ایک ساکارپدارکھتہ تو پر کرتی کا دیکار ہے۔ اس میں دل لگانا تو پر کرتی سے پیدا شدہ وشیوں کا ناش کہلا ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے جو لوگ کہتے ہیں کہ دھیان ساکار کا ہوتا ہے۔ وہ دھیان کے لکشنوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ ورنہ دھیان نرا کار کا ہی ہو سکتا ہے۔

देवपितृ कार्यभ्यां न प्रसदितव्यम् ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् । अ. १ । अनु-११॥

۱۹۱۱ء ۱۲ رجب ۱۳۳۰ء  
 ارتھ۔ دیو کاریہ ارتھات دیو گیہ اور پتری کاریہ یعنی پتری گیہ سے کبھی غافل مت  
 ہونا۔ دیو گیہ سے مراد ود و دانوں کی سیوا اور اگن ہو تر آدی کرم ہیں؛ کیونکہ دیوتا وہ  
 قسم کے ہیں۔ ایک جڑ۔ دوسرے چیتن لم جڑ دیوتا تو تیتس دیوتوں میں سے ہیں۔  
 ۸ و سٹو۔ ۱۱ رتھ۔ ۱۲ آرتھ۔ گیہ۔ بجلی۔ ان تیتس کے اندر جو آتما چیتن ہے۔  
 اور دوسرے چیتن ود دانوں کا نام ہے۔ جیسا کہ شتھ چھ براہمن میں لکھا  
 ہے۔

विद्या ॐ सोहि देवाः ॥

ارکھے۔ ویدوان ہی دیوتا کہلاتے ہیں۔ ویدوانوں کے سرے کوئی دوسرے جتین دیوتا نہیں ہیں۔ اس واسطے ان تیتیس دیوتوں میں جو کو شامل کر لیا ہے۔ سوال۔ لوگ تیتیس کہہ کر دیوتا مانتا ہے ہیں۔ تم تیتیس کہتے ہو۔ تمہارے اس کہنے کو کس طرح تسلیم کیا جاوے۔ اگر کوئی پرمان یا دلیل ہو۔ تو پیش کرو۔ جواب۔ بردہارنیک اپنشد میں یا گو لاک رشی سے پوچھا۔ کہتے دیوتا ہیں۔



त्रयमस्त्रिंशदित्येति ॥ बृह० अ० ३ । ६ ॥

ارتھ - تین دیتا ایک اوم ہا دیو ہیں۔

कतमेत्रे त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ वसवः एकादश

रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदित्यष्टौ

प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदित्यष्टौ इति ॥

ارتھ - ۳۳ دیوتا کون سے ہیں۔ آٹھ دسویں گیارہ رُدر - بارہ آدیۃ - ایک

ابذر - ایک پر جاتی - یہ سب مل کر ۳۳ ہو جاتے ہیں - ۳۳ دیوتا۔

سوال - آٹھ دسویں کون کون سے ہیں؟

جواب - اگنی - پریشوی - دایو - اشترکش - آدیۃ - دیو (دو) - چنرما -

بکشریہ آٹھ دسویں۔

سوال - گیارہ رُدر کون سے ہیں؟

جواب - دس پران گیا مہاں جیو آتما۔

سوال - بارہ آدیۃ کون سے ہیں؟

جواب - سال کے بارہ پیسے۔

سوال - ابذر کون ہے؟

جواب - بھلی ہی ابذر ہے۔

سوال - پر جاتی کون ہے؟

جواب - گج پر جاتی ہے۔

سوال - مشن پتھر براہمن میں جو دیوان کا نام دیوتا بتاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔

بلکہ دیوان دیوتا کی تعریف کے واسطے کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ دیوتا گمانی ہوتے

ہیں۔ اگنی نہیں ہوتے۔

جواب - اگر آپ ذرا غور سے سوچیں گے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ کہ دیوتاؤں کو دیوتا

کہتے ہیں۔ جیسے براہمنوں کو بھو دیو کہتے ہی تھے۔ علاوہ اس کے سوچنا چاہیے۔ کہ

چنین دوہرکار کا انا دی مانا گیا ہے۔ ایک جیو آتما۔ دوسرے پرما آتما۔ تو ہر ہی نہیں

سکتے۔ کیونکہ وہ ایک ہے۔ اور دیوتا انیک ہیں۔ اس واسطے دیوتا جیو ہی ماننے

جائے جیوہیں ہیں دیدوں کے جاننے والے نشیوں کے بڑھ کر کوئی دوسرا شریعہ ہی نہیں اس واسطے مہاجاشیہ  
 میں لکھا ہے۔  
 ॥ पुनरर्थस्य तत्त्वं देवा ज्ञातुमहन्ति ॥

विपुनरर्थस्य तत्त्वं देवा ज्ञातुमहन्ति ॥

ارحہ۔ چیزوں کی صحیح معنی پر بات کو دینا ہی جان سکتے ہیں عوام نہیں جان سکتے۔ اس پر کثرت لکھتے ہیں۔ دیکھو ہاں جیسا کہ اوپر لکھا ہے۔  
 ارحہ۔ دینا تو ہاں ایک چیزوں کے معلوم کرنا اے پنڈتوں کا نام ہے۔ اس سے تو کوئی فرق نہیں رہتا۔ کہ دیو کا یہ سے لگنی ہو تو اور دودنوں کی سیوا ہی مراد ہے۔

دیکھو ہاں جاشیہ اویسیائے دوسرا۔  
 لکھے ہیں۔ دیکھو ہاں ایک چیزوں کے معلوم کرنیوالے پنڈتوں کا نام ہے۔ اس سے تو کوئی شک  
 رہتا ہے کہ دیوکاریہ سے انکی ہونتر اور ودودنوں کی سیوا ہی مراد ہے۔

मातृदेवोभव । पितृदेवोभव । आचार्यदेवोभव । प्रतिष्ठितदेवोभव ।

तैत्तिरी. प्र. १. अनु. ११ ॥

ارکھتے۔ جس کا دیوتا ماتا پوتا ایسا ہو۔ مطلب ماتا کو دیوتا سمجھ کر اس کی سیوا کیا کر۔ ایسے ہی پتا کو دیوتا سمجھ کر اس کی سیوا کیا کر۔ ایسے ہی کچا ریہ کو دیوتا سمجھ کر اس کی سیوا کیا کر۔ ایسے ہی اچھی جو دودھ دین دھوتا گھومتے ہوئے اچانک چلے آدیں جن کے کہنے کا کوئی وقت مقرر نہ ہو ان کو دیوتا سمجھ کر ان کی اچھی طرح سے سیوا کرنا۔ اب اس کے بعد اس شک کو دور کرنے ہیں کہ جو بڑے کرتے ہیں وہ کیا چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ اس بات پر تعلیم پرستی کا مدار ہے۔ آج بہت سی خراب باتیں بھی لوگوں نے بڑوں کے نام سے مان رکھی ہیں۔ گھر و اسکی بیوی سمجھا کرتے ہیں یعنی فیصلہ دیتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔

یا تنہا بیویاں کرماتی تانی سے تانیاں مہا ترانی ۱۱ تہ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۴ ۰ ۱۵ ۰ ۱۶ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۴ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۳۴ ۰ ۳۵ ۰ ۳۶ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۴۰ ۰ ۴۱ ۰ ۴۲ ۰ ۴۳ ۰ ۴۴ ۰ ۴۵ ۰ ۴۶ ۰ ۴۷ ۰ ۴۸ ۰ ۴۹ ۰ ۵۰ ۰ ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۵۳ ۰ ۵۴ ۰ ۵۵ ۰ ۵۶ ۰ ۵۷ ۰ ۵۸ ۰ ۵۹ ۰ ۶۰ ۰ ۶۱ ۰ ۶۲ ۰ ۶۳ ۰ ۶۴ ۰ ۶۵ ۰ ۶۶ ۰ ۶۷ ۰ ۶۸ ۰ ۶۹ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷۴ ۰ ۷۵ ۰ ۷۶ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ ۰ ۸۰ ۰ ۸۱ ۰ ۸۲ ۰ ۸۳ ۰ ۸۴ ۰ ۸۵ ۰ ۸۶ ۰ ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ ۸۹ ۰ ۹۰ ۰ ۹۱ ۰ ۹۲ ۰ ۹۳ ۰ ۹۴ ۰ ۹۵ ۰ ۹۶ ۰ ۹۷ ۰ ۹۸ ۰ ۹۹ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۴ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۴ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۴ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۴ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۴۰ ۰ ۱۴۱ ۰ ۱۴۲ ۰ ۱۴۳ ۰ ۱۴۴ ۰ ۱۴۵ ۰ ۱۴۶ ۰ ۱۴۷ ۰ ۱۴۸ ۰ ۱۴۹ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۴ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۶۴ ۰ ۱۶۵ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۴ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۴ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۴ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۴ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۴ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۴ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۴ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۴۰ ۰ ۲۴۱ ۰ ۲۴۲ ۰ ۲۴۳ ۰ ۲۴۴ ۰ ۲۴۵ ۰ ۲۴۶ ۰ ۲۴۷ ۰ ۲۴۸ ۰ ۲۴۹ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۴ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۶۴ ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۶۶ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۴ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۴ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۴ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ ۰ ۳۰۴ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۶ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۱۴ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۶ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۴ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۶ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۳۴ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۴۰ ۰ ۳۴۱ ۰ ۳۴۲ ۰ ۳۴۳ ۰ ۳۴۴ ۰ ۳۴۵ ۰ ۳۴۶ ۰ ۳۴۷ ۰ ۳۴۸ ۰ ۳۴۹ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۴ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۶ ۰ ۳۵۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۶۰ ۰ ۳۶۱ ۰ ۳۶۲ ۰ ۳۶۳ ۰ ۳۶۴ ۰ ۳۶۵ ۰ ۳۶۶ ۰ ۳۶۷ ۰ ۳۶۸ ۰ ۳۶۹ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳۷۴ ۰ ۳۷۵ ۰ ۳۷۶ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸۴ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۶ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۴ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۹۶ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ ۴۰۰ ۰ ۴۰۱ ۰ ۴۰۲ ۰ ۴۰۳ ۰ ۴۰۴ ۰ ۴۰۵ ۰ ۴۰۶ ۰ ۴۰۷ ۰ ۴۰۸ ۰ ۴۰۹ ۰ ۴۱۰ ۰ ۴۱۱ ۰ ۴۱۲ ۰ ۴۱۳ ۰ ۴۱۴ ۰ ۴۱۵ ۰ ۴۱۶ ۰ ۴۱۷ ۰ ۴۱۸ ۰ ۴۱۹ ۰ ۴۲۰ ۰ ۴۲۱ ۰ ۴۲۲ ۰ ۴۲۳ ۰ ۴۲۴ ۰ ۴۲۵ ۰ ۴۲۶ ۰ ۴۲۷ ۰ ۴۲۸ ۰ ۴۲۹ ۰ ۴۳۰ ۰ ۴۳۱ ۰ ۴۳۲ ۰ ۴۳۳ ۰ ۴۳۴ ۰ ۴۳

ارکھتے۔ جن کرموں کی کہیں بھی دید شاستر اور ودانوں کے مجموعہ میں نماندہ ہوتی ہو۔ وہی بچتے کر لے چاہائیں۔ اور جن کرموں کی دیدوں نے نمائندگی کی ہے جیسے گوشت خوری، شراب نوشی، جوا، چوڑی، جھوٹ وغیرہ اسہنی کسی حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔

यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्मानि  
नो इतराणि ॥

तैत्तिरीयोपनि० १.२२.११ अनु० ॥

۱۱۰۹۳۹۳۰۱۱  
 ارکھتے جو بزرگ ہیں۔ ان کے اچھے کاموں کی تو تقلید کرنا۔ باقی کاموں کی تقلید  
 مت کرنا۔ کیونکہ کسی بُری بات کے کرنے سے اگر روک دیا جائے۔ تو اسے یہ کہہ کر کہ ہمارے  
 بزرگ یا گورو کرتے تھے۔ اس واسطے میں بھی کرتا ہوں جھوٹ نہیں سکتا۔ بلکہ  
 ان کو بھی بدنام کرتا ہے۔ اس واسطے ہمیشہ یہ سوچ کر کام کرنا چاہیے۔ کہ اس

کا پھل کیا ہے۔ یہ شاستروں کے موافق ہے یا نہیں۔ اندر سے کائنات اس کے  
 خلاف تو نہیں کہہ رہا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کریں گے۔ کیا گورد کوئی خرابی کرتا تھا۔  
 جس کو یہ شک ہوا۔ کہ ردیارتھی اس کی تقلید نہ کرے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ رشی  
 لوگ ابھی جانی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے۔ کہ ہر ایک جیواں کی ہے۔ اس سے غلطی  
 ہونا ممکن ہے۔ اور بڑوں کی تقلید عام طور پر ہوتی ہے۔ جیسے مہاتما کرشن جی  
 نے گیتا میں لکھا ہے۔

यद्य चरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जनः ।

सद्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

भगवद्गीता ۱۳/۱۲۹ ॥

اگر تھے۔ جو کچھ کام بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان کے پیروکار بھی ویسے ہی پیوار  
 کرتے ہیں۔ کیونکہ جس کی ہمارے دل میں عزت ہے۔ اس کے سب ہی پیوار  
 ہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اور عام لوگ اسی کو مثال دے کر پرمان قائم  
 کرتے ہیں۔ اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ جیسا کہ آجکل عام طور پر لوگ ہر ایک  
 خراب کام کو سناٹن دھرم کے نام پر کرتے ہیں۔ مثلاً مندروں میں رنڈیوں کا ناچ ہوتا  
 ہے۔ اگر کسی ہندو سے کہا جائے۔ کہ تم یہ کیا امر تھہ کرتے ہو۔ تو وہ فوراً جواب دیگا  
 کہ واہ سدا سے چلا آتا ہے۔ کیا بڑے بیوقوف تھے جو کرتے تھے۔ اگر کہو کہ واہ شادی  
 کے موقع پر ناچ اور باگ بازی آتش بازی وغیرہ سے باز آؤ۔ اس سے بہت نقصان  
 ہے۔ تب بھی یہی جواب ملیگا۔ کہ واہ جی سناٹن سے چلا آتا ہے۔ یہ نئی عقل والے  
 پیدا ہو گئے۔ جو بزرگوں کی ریت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ بھائی ہم سناٹن ریت کو کبھی  
 نہیں چھوڑیں گے۔ غرضیکہ اس طرح کی تمام خرابیاں بزرگوں کے نام سے جائز قرار  
 دی جاتی ہیں۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لئے رشیوں نے کہا تھا۔ کہ ہماری علم و  
 عقل کے موافق باتوں پر عمل کرنا خلاف پرست کرنا۔ کیونکہ اس حالت میں غلطی  
 سناٹن دھرم کی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے غلطی سے کوئی خرابی کی۔ اولاد اسے  
 تقلید شروع کر دی۔ پس وہ سناٹن دھرم ہو گیا۔

येके चास्माच्छ्रेयां सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया



सनेन प्रशंसितव्यम् ॥ तैत्तिरीय १.१.११ ॥  
 ارکھ - جو ہم سے بزرگ آچاریہ وغیرہ دیدوں کے جاننے والے ہیں۔ ان کا توڑنے  
 آسن وغیرہ سے اور ہر قسم کے دان سے دکھ دو کرنا جہاں وہ نظر آویں۔ ان کی  
 تکلیف دو کر کرنے کے واسطے ہمیشہ پُرشار رکھ کرنا اور ان کی صحبت سے بالکل  
 علیحدہ رہنا ان کے شرک سے فائدہ اٹھانا یہ مطلب ہے۔

प्रदद्या देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.१२ ॥  
 ارکھ - جو کچھ دینا وہ ان کی عزت کرتے ہوئے شروعت سے دینا۔ جو بزرگوں میں عزت کا  
 خیال کرنا ہے۔ وہی شروعت ہے۔

प्रदद्या देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.१३ ॥  
 ارکھ - بے عزت کر کے مت دینا۔ جہاں وہ والوں میں اشتروعت پیدا ہوتی ہے۔  
 اور ان کو نکال سمجھ کر دان دیا جاتا ہے۔ اس میں دویا کی بے عزتی ہونے سے  
 سخت نقصان ہوتا ہے۔

प्रिया देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.१४ ॥  
 ارکھ - اپنی دولت کے بڑھنے کے خیال سے دینا چاہیے۔ کیونکہ دوداؤں کی  
 عزت کرنے سے ان کا سنگ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے غراب عادت چھوٹ کر  
 دولت و عزت دونوں میں ترقی ہوتی ہے۔

हिया देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.१५ ॥  
 ارکھ - شرم کے خیال سے دینا چاہیے۔ کیونکہ جس کے گھر سے مانگنے والا خالی  
 جاتا ہے۔ اس کی زندگی موت کے برابر ہے۔

मिया देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.१६ ॥  
 ارکھ - ادھر م کے خوف سے دینا چاہیے۔ کیونکہ اتھی اگر گھر سے بھوکھا جائیگا۔  
 تو بھاری پاپ ہوگا۔

संविदा देयम् ॥ तैत्तिरीय १.१.१७ ॥  
 ارکھ - دوستی پیدا کرنے کے خیال سے دینا۔ کہ جس کا میں اور پکار کروں گا وہ  
 میرا ہوتے ہو جائیگا۔ اور میرے ہونے سے بہت فائدہ ہے۔

अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा बावृत्त विचिकित्सा

वास्यात् ॥ तैत्तिरीय ० अ० १ अनु० ११ ॥

ارکھ۔ اگر تجھ کو مشرت یعنی دید و کت سمارت یعنی سوسائی کے قواعد کے کاموں میں کبھی شک ہو جاوے۔ کہ فلاں کام کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کا ادھکار مجھے ہے یا نہیں۔ کس وزن اور کس اوستھا میں اس کرم کا ادھکار ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے۔ کہ دنیا میں دو قسم کے کام ہیں۔ ایک تو وہ جن کا اپدیش ویدوں میں ہے۔ جیسے پرخ گیکہ کرنا۔ اور پراو پکار کے واسطے دوسری قسم کے گیکہ کرنا۔ ویدیا کو حاصل کرنا۔ دوسرے وہ کرم جو وید کے مخالف ہیں۔ اور شیویوں نے سوسائی کو باقاعدہ طور پر چلانے کے لئے قائم کر دیئے۔ جنکو سمارت کرم کہتے ہیں۔ جیسے سولہ سنسکار وغیرہ دنیا داری کے متعلق جتنے نیم ہیں۔ یہ سب کرنے ضروری ہیں۔ لیکن مشرت کرم ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں۔ اور سمارت کرم دلش کال اور اوستھا کے لحاظ سے اکثر بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے بتلایا کہ اوپنین سنسکار پانچویں برس یا آٹھویں برس کرے۔ تو براہمن بن سکتا ہے۔ اسی طرح اب شک کے دور کرنے کا علاج بتلاتے ہیں۔

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः बुक्ताः बुक्ताः अलक्षाः

धर्म कामाः सुः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र

वैतथा : ॥ तैत्तिरीय ० अ० १ अनु० ११ ॥

ارکھ۔ اس زمانہ میں جو براہمن شیک شیک و چار کرنے کے لائق کرم میں لگے ہوئے ہوں اور دوسروں کو ست اپدیش کرنے والے کرودھ وغیرہ سے متبرا ہوں۔ اور جن کا منزل مقصود دھرم ہی ہو۔ یعنی لوبھ اور کام سے متبرا ہو کہ صرف دھرم میں ہی اپنا جین خرچ کرتے ہوں۔ اس کام میں جس میں شک پیدا ہوا ہے۔ جس طور پر وہ لوگ کرتے ہوں اسی طور پر تم ہی کرنا۔ اب یہاں شک پیدا ہو گا۔ کہ براہمن کسے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب براہمنوں کے کرموں کو دیکھ کر ان کے موافق کرم کرنے کا گھوٹنے اپدیش کیا۔ تو براہمن کا لکش یہی معلوم کر لینا چاہیے۔ جس سے دھوکا نہ ہو۔ کیونکہ اگر کوئی اپنی غلطی سے بھی کسی کرم میں ناکامیاب ہو۔ تو لوگوں کو اس کرم میں شہدہا گھٹ جاتی ہے۔ براہمن کے لکش یہ ہیں۔

शौचमास्ति क्यमभ्यासो वेदेषु गुरु पूजनम् । प्रियाति-

चित्त्वमिज्याच ब्रह्मकायस्य लक्षणम् ॥ मनु० ॥

ارحمتہ۔ جس کا ذاتی خاصہ ہی پاکیزگی کو پیار کرنا ہو۔ اور منو کے قول کے موافق شریز۔ سن۔ بدھی۔ اور اتنا کو پاک رکھنا ہو۔ آستک ہو۔ آجکل لوگ صرف زبان سے ایشور کے ماننے والے کو آستک کہتے ہیں۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ آستک وہ ہے۔ جو پورب جنم کے کرموں کے پھل پر اربدھ کو ایشور جنم کے موافق اس جنم کے بھوک کا سبب سمجھ کر بھوک کے بدلے میں کبھی ترش ارحمت نہ کرے۔ بلکہ اپنے ارادہ کی بلند پروازی کو ہمیشہ کرتوبہ کی طرف لگائے رہے۔ جو شخص بھوک کے بدلے کے واسطے محنت کرتا ہے۔ یا تو وہ یہ نہیں مانتا۔ کہ میں کرموں کا پھل بھوگئے آیا ہوں۔ جن کرموں کا پھل اس جنم میں بھوگئے کے واسطے ایشور نے جنم دیا ہے۔ ان کا بھوک ملنا لازمی ہے۔ یا اسے یہ خیال ہے۔ کہ میں اپنی محنت سے ایشور کے حکم کو بدل سکتا ہوں۔ دونوں حالتوں میں ناستک ہو جاتا ہے۔ بس جو بھوک کے بدلے کے واسطے محنت نہ کر کے کرتوبہ کے پورا کرنے کے واسطے ہر وقت لگا رہے۔ اور جسم کے تمام کام پر اربدھ پر چھوڑ دے۔ اور انما کی ترقی میں پوری محنت کرے۔ وہی آستک ہے۔ جو رات دن دیر دلی کا ابھیاں کرتا ہے۔ یعنی ہمیشہ مطالعہ میں لگا رہتا ہے۔ اور گورو کا پوجن کرتا ہو کیونکہ جس کی تسلیم سے وہ براہمن بننا ہے۔ اس کی پوجا نہ کرنے سے کرگشتا لازمی ہے۔ ورنہ کرگشتی یعنی احسان فراموش کبھی براہمن نہیں بن سکتا۔ اب دنیا کی قواہخ میں یہ تو پائیں گے۔ کہ بیٹوں نے لالچ سے باپ کو قید کیا۔ مار ڈالا۔ لیکن کسی رشی نے اپنے گورو کی مخالفت کی ہو۔ اس کا ثبوت کہیں نہیں ملیگا۔ سب کے ساتھ پیار رکھتا اور بیٹھا بوتا ہو کبھی گرو کی نفلوں سے کام نہ لے جیسا کہ لکھا ہے۔ اگرچہ ست بونا لازمی امر ہے لیکن اس کو بھی اچھے نفلوں میں ادا کرے۔

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ॥

मनु० १४ १९३८ ॥

ارحمتہ۔ ہمیشہ ست بولو۔ لیکن ست کو پیار سے الفاظ میں ادا کرو۔ مثلاً ایک کالنے آدمی سے کہا جاؤ کہ ادا کالنے! تیری آنکھ کیسے جاتی رہی نا اگرچہ یہ ست ہے۔ لیکن پیارا



ہیں۔ اگر اسی کو ان الفاظ میں ادا کیا جاوے۔ کہ بھائی صاحب! آپ کی آنکھ کو کس طرح نقصان پہنچا۔ تو اس سے اسے کچھ برائے معلوم ہوگا۔ اس واسطے براہمن کو سب کے بھلے کی بات ایسے لفظوں میں کہنی چاہیے کہ جس سے دل نہ ٹکھے۔ اتنی لینے مہمانوں کا ستکار کرنے والا ہو۔ اور نیتہ اگنی ہو تر آدی پنج گیوں کو کرنے والا ہو۔ یہ براہمن کے شریر کے کٹن ہیں۔ مطلب یہ ہے۔ کہ جو ناپاک رہتا ہے۔ جو اس تک نہیں چل کپٹ سے دھن کما رہا ہے۔ جو بیدل کے پڑھنے کا اجمیاس نہیں کرتا۔ وہ براہمن نہیں۔ مہاتما منوں نے بھی لکھا ہے۔

यो नाष्टीत्य द्विजो देहमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीव

॥ नैव बुद्धत्वमाहुमच्छति सात्वतः ॥ मनु० २।१६८॥  
 ارکھنہ۔ جو دوج یعنی براہمن کشتی و پیش کہلاتا تھا وید پڑھنے کو چھوڑ کر اور کاموں  
 میں محنت کرتا ہے۔ وہ جیتے ہی مٹو ہو جاتا ہے۔ جو گورو کا پوجن نہیں کرتا۔ جو سب کے  
 بھلے کی بات نہیں کہتا۔ جو بہان نوازی نہیں کرتا۔ اور نتیجہ پنج ینگینہ نہیں کرتا۔ وہ  
 براہمن نہیں۔ اور بھی لکشن لکھتے ہیں۔

शान्ता सन्नासु श्रीलाञ्छ सर्वभूतहिते रता । क्रोधं

ارکھڑے شانت لینے جس کا دل صبر سے بھرا ہو۔ کسی قسم کی خواہش یا نفرت نہ ہو۔ جس کا چال چلن غصہ اور جو لوگوں سے پرہیز کے ساتھ ملنے کا عادی ہو۔ اور جو کل پیروں کے پھیلے میں لگا ہوا ہو۔ اور جو غصہ کرنا جانتا ہی نہ ہو۔ یعنی جس کو کسی حالت میں بھی کڑوا نہ آئے۔ یہ برائیاں کے نکش ہیں۔ جو سمٹتوش ہنیں رکھتا۔ جس کا چال چلن اچھا نہیں۔ اور جو لوگوں سے پرہیز سے برتاؤ نہیں کرتا۔ جو صبر کے پھیلے کے کاموں کے کرنے کی محنت نہیں کرتا۔ اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ براہمن نہیں۔

स न्योपासनं गीलश्च सोमं चित्ते दृढं ब्रूतः ॥

ارکھہ جو روزِ سنہ عیاد فیروز پانچ گیمہ کرنے کا عادی ہے جس کا دل دوسروں کی  
 تکلیف کو دیکھ کر جھلک جاتا ہے۔ یعنی جو ہمیشہ نرم دل ہے جس کا برت لینے  
 وعدہ کسی حالت میں نہیں کرتا ہے اور جو اپنے اور دیگر لوگوں کو ایک سا سمجھتا ہو یہی

براہمن کے لکشن ہیں۔ جہاں کے خلاف برتاؤ کرتا ہے۔ وہ براہمن کسی طرح کہنا ہی نہیں سکتا۔

سوال۔ کیا براہمن کے بیٹے کو براہمن نہ کہنا چاہیے؟

جواب۔ کسی کا بیٹا ہو جس میں یہ گن پائے جائیں۔ وہ براہمن ہے۔ ہم چھپے بتلا چکے ہیں۔ کہ بغیر سنہ کاروں کے کوئی دوج نہیں کہلا سکتا۔ پھر بغیر گن کرم سوجاؤ کے کوئی براہمن کس طرح بن سکتا ہے۔

سوال۔ جس طرح آم کے پیر سے آم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح براہمن کیج سے براہمن پیدا ہوگا۔

جواب۔ براہمن اگر جاتی ہوتی۔ تو ممکن تھا۔ لیکن وہ مدن ہے۔ جو کہ گن کرم سوجاؤ سے بدل سکتا ہے۔

سوال۔ براہمن جاتی ہے ایسا ہی اکثر لوگ جاتے ہیں۔ نشیہ جاتی سامانیہ ہے۔ اور براہمن رشیش جاتی ہے۔

جواب۔ یہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ جاتی کے لکشن نہیں پائے جاتے۔ جیسا کہ مہاتما گوتم مہی نے نیلے درشن میں جاتی کا لکشن کیا ہے۔

सामान प्रसवामिका जातिः मय्या. २।२।७१॥  
 ارکھ۔ جب بہت سی چیزوں کے دیکھنے سے ایک سی بذی پیدا ہو۔ تو اس کے سبب کا نام جاتی ہے۔ جس کا نشان یہ ہوتا ہے۔

॥ अकृते जीति लिंगारव्या ॥ स्या य. १२।२।७०॥  
 ارکھ۔ اگر کئی لینے شکل جاتی کا نشان ہوتا ہے۔ اگر آپ براہمن گشتری دیش شور وغیرہ کے آکار کے لکشن علیحدہ علیحدہ کر کے سب براہمنوں میں گھٹائیں تب کہنا ٹھیک ہو کہ براہمن جاتی ہے۔ بلا براہمن کے جسم کی خاص شکل مقرر کئے ہوئے براہمن جاتی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے رشی کی مراد براہمن نام رکھنے والوں سے نہیں بلکہ براہمن کے گن رکھنے والوں سے ہے۔

अथास्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः समर्शिनः ।  
 युक्ताऽयुक्ताऽप्रलक्ष्णद्वये कामाः स्यु यथातेतेषु

वेर्तेरन तथैतेषुवर्तेया ॥ तैतरी - ४० १७३नु ११॥  
 ارکھ - اگر کسی شخص نے کسی پر کوئی دوش لگایا۔ اور اس کی اصلیت میں شک  
 ہو۔ جو اس کے فیصلہ کے واسطے بھی جیسا اس دیش کے براہمن جو دچاڑکتی دے  
 جن کو دھن کی خواہش یعنی لالچی نہ ہوں گا ہی نہ ہوں۔ جیسا وہ برتاؤ کریں۔ ویسا  
 تم بھی برتاؤ کرنا۔ کیونکہ سداچار میں لالچی اور شہوت پرست آدمیوں کی روش  
 کسی حالت میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وید میں لکھا ہے۔

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्या षड्विहितम्मुखं  
 तत्त्वं धूवक्ता पावणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

ईवोपनि ० १५ ॥

ارکھ - چمکار چیزوں کے آدن سے سچائی کا مکھ دھینا ہوا ہے۔ مطلب یہ  
 ہے۔ کہ جس کو چمکار چیزوں کی خواہش ہے۔ وہ کسی طرح سچائی کو معلوم نہیں کر سکتا۔  
 گو اس وقت ہر ایک مذہب میں ست بولنا دھرم اور اس کے خلاف کہنا ادرم  
 سمجھا جاتا ہے۔ لیکن تمام مذہبوں میں جھوٹ بولنے والوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔  
 اس کا سبب صاف طور پر لالچ اور خواہش نفسانی معلوم ہوتا ہے۔ آجکل براہمن ٹیڈت  
 ویدوں کے خلاف پرائوں کی کھتاؤں پر کیوں زور دیتے ہیں۔ روپیہ کے لئے تین من۔  
 دھن گہرجی کے اپن کرنے کی ودھی وید میں قبول ہی نہیں سکتی۔ بچہری میں جا کر  
 گواہ لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ روپیہ کے لئے وکیل لوگ جھوٹے مقدمے کیوں  
 لیتے روپیہ کے لئے دکاندار لوگ جھوٹے کاغذ کیوں بناتے ہیں۔ روپیہ کے لئے چور  
 چوری کیوں کرتے ہیں۔ روپیہ کے واسطے ڈاکو سینکڑوں خون کیوں کرتے ہیں۔ روپیہ  
 کے لئے غرضیکہ اس چمکار روپیہ کی خواہش نے دنیا کو ست سے گرا دیا۔ دوسرا کام یہ  
 ہے۔ کہ جس کے سبب سے بڑے بڑے دھرم دیو ہی اہم سے گر جاتے ہیں۔ مہاتما گاندھیا  
 سے کسی نے کہا تھا۔ دنیا میں زیادہ دنگی کون ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ جسکو  
 زیادہ خوف ہو۔ پھر سوال کیا۔ کہ زیادہ خوف کس کو ہوتا ہے۔ جواب ملا۔ دولت  
 والوں کو۔

पुत्रादपि धनभाजो मभीति सर्वत्र एव बिहिता नीति ॥



ارکھتے - دنیا میں دشمنوں سے تو ہر ایک آدمی کو خوف ہوتا ہی ہے لیکن دولت والوں کو اولاد سے بھی خوف ہوتا ہے۔ اکثر ناخلف اولاد والدین کو زہر دیکر مار ڈالتے ہیں۔ یہ بات عام طور پر ملک میں مشہور ہے۔ اس کی مثال بتلانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارا منو نے بھی کہا تھا۔

अथ कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । धर्मजिज्ञा

समानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मनु० २।१३ ॥

ارکھتے - جو لوگ دولت اور خواہش نفسانی میں پھنسے ہوئے نہیں۔ انہیں کو دھرم کے گیان کا ادھکار ہے۔ اور جو دھرم کو جانتا چاہیں۔ ان کو سب بڑھ کر شرتی سے پرمان لینا چاہیے۔ ہمارا منو کے اس شلوک سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ دولت کی خواہش والوں کو دھرم کے جاننے کا بھی ادھکار نہیں۔ بھلا جب دھرم اپنی بیشک لالچی لوگ ہو جادیں۔ تو تاش کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے جبکو خود دھرم کا گیان نہ ہو۔ اور وہ اپنے آپ کو نیڈت مانتے ہوں۔ تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی کیا حالت ہوگی۔ اُپنشد کا رکھتے ہیں۔

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पाण्डितं

मन्यमाना जड्वन्यामानापरियन्ति मूढाअन्धे नैव

ज्ञीयमाना यथा न्धाः ॥ मुंडक० १।२ ॥

ارکھتے - اودیا کے اندر رہتے ہوئے یعنی خود اودوان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عقلمند اور نیڈت مانتے والے سب بوقوف برابر نیچے گرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جیسے اندھے کی تقلید کرنے سے اندھا کنویں میں گر جاتا ہے۔ ایسے ہی جاہل گورو کے چلے اسکی تقلید کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔

एष आदेशः ॥

एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम्

एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॥

तैत्तिरीयो० अ० १ अनुवा० ११ ॥

ارکھتے - اس تمام طریق کو بتلا کر گورو چلے سے کہتا ہے۔ کہ تم کو لازم ہے۔ کہ کبھی

عزیز میں مت پڑو۔ اندھی تقلید مت کرو۔ سستی سے اپنے فرائض سے مت غافل ہو۔  
 مطالعہ کو مت چھوڑو۔ تمہارے واسطے یہی حکم ہے۔ کہ تم ادھر بتلائی ہوئی باتوں  
 کو سلسلہ وار خیال رکھتے ہوئے عمل کرو۔ بعض لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں تو صرف  
 کرم کا ہی اپدیش ہے۔ گیان اور اپاسنا کے متعلق کچھ بھی بیان نہیں۔ اس کا جواب  
 یہ ہے۔ کہ برہمچاری گوروکل سے سمادرتن کر کے یعنی گیان کا نڈ کو پورا کر کے گہرمت آشرم  
 یعنی کرم کا نڈ میں جائیگا۔ اس واسطے اس موقع پر اسی اپدیش کی ضرورت تھی۔ اگر اسکو  
 اپاسنا اور گیان کا بھی اپدیش ہو جاتا۔ تو بلا کرم کا نڈ کے کئے من کا شدھ ہونا ممکن نہ  
 تھا۔ اور من کے شدھ ہونے بغیر اپاسنا ہونی ممکن ہی نہیں۔ اور جب تک اپاسنا نہ ہو۔  
 تب تک و گیان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن گیان اپاسنا کے اپدیش ہونے سے کرم  
 میں شردھانہ ہوتی۔ اور شردھانہ ہونے سے باقاعدہ کرم نہ ہوتا۔ جس سے نتیجہ  
 بالکل نفی ہوتا۔ اس واسطے خالص کرم کا اپدیش کیا۔ جب کرم سے من شدھ ہو کہ  
 اپاسنا کے واسطے بان پر سٹھا آشرم میں جانا ہوگا۔ تب دناں کی شکشا دوسرے آچاریہ  
 کریں گے جبکہ ہم دوسرے نمبر میں دکھلائیں گے۔ گورو کہتے ہیں۔ کہ یہی ہمارا اپدیش  
 ہے۔ یہی وید اور آئینشد کا اس موقع کے واسطے سدھانت ہے۔ یعنی گہرمت آشرم  
 میں نشکام پر ادیکار کرنا ہی منزل مقصود پر لے جانے والا ہے۔ جو اس منزل کو طے  
 نہیں کرتا۔ فہ خالی گیان سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی چلنے کا قاعدہ ہے۔ جو  
 انسان اس طریق پر کہ پہلے گیان کو برہمچریہ آشرم میں حاصل کر کے گہرمت میں کرم  
 کا نڈ کرے۔ اور بان پر سٹھا میں ادپاسنا کرے۔ اسے سنیاس میں ضرور و گیان ہو کر  
 پرماتما کے درشن ہوں گے۔ جس سے تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے خلاف  
 چلنے سے کبھی کامیابی نہ ہوگی۔

اوم شانتی ! شانتی !! شانتی !!!

مطبوعہ گرو ستریم پریس ہسپتال روڈ لاہور ہاتھام لالہ لال چند بہل پرنٹر۔



ویدک دھرم کی متعلق

ہر پرکار کی بینکیں و چھوٹے چھوٹے

ٹریڈ اور آرٹیکلز و مندروں کی شوبھا

پر بھانے کے لئے خوب صورت رنگین موٹے حروف میں چھپے ہوئے

وید مترو اپدیش وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور سنگو سنگو ہیں

حالات ایک

# وید پر ہر ہجاری

حصہ اول

مُصَنَّف

شری سوامی ورنشمانند جی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرم اپدیش وید پر ہر ہجاری ویدک پستکالیہ لاہور

متصل ہری گیان مندر نے

پستکار سی سیم پرپس لاہور میں باہتمام لال چند پرپس چھپوایا

آرٹھ ستمبر ۱۹۶۹ء ۱۹ ستمبر ۱۹۶۹ء - دینند ابد ۳۹ - اکتوبر ۱۹۶۹ء

پنجاب میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر کل چوہا بھگت سنگھ ضلع راولپنڈی میں ہر ہجاری اسکول دہلیان  
دھرتی - کشما - دم ملتے - شیچ - اندری گرو - دھی - وڈیا - ست - اکرو دھ - دھرم کے دس کاوشن ہیں۔

ترجمہ

قیمت ۲۰

بار حیرام

سالم وید



## دچتر برہمچاری

دربھنگہ کے علاقہ میں پُرانے زمانے کا ایک آچاریہ شواہیاریہ نام رہا کرتا تھا۔ جس کا  
 آشرم کیوں کی سبزی سے سرسبز اور چھوٹوں کی خدمت اور گنہگاروں کے سنگدہمت و بددور سے  
 ایسا سنگدہمت ہو رہا تھا کہ کوسوں روگ اور شوک کا نام بھی سنائی نہ دیتا تھا۔ آچاریہ کے  
 آشرم میں سینکڑوں خوب صورت دودھ دینے والی گائیں آشرم کی شواہیاری کو نہیں بڑھاتی  
 نہیں بلکہ گنہگاروں کے واسطے انہیں سے بھی حاصل ہوتا تھا۔ برہمچاری دودھ پیتے تھے۔ مٹھا  
 پیتے تھے۔ چاروں طرف سبز جنگل گٹوں کی چراگاہ تھا۔ جس سے آندھ پورک گٹوں میں اپنا  
 پیٹ بھرتی نہیں۔ برہمچاریوں میں پرسپہر ایسا پریم تھا کہ مادرزاد بھائیوں میں سوائے  
 رام ناگشمن کے اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی برہمچاری کو دوسرے کی شکایت ہی نہ تھی۔ آشرم  
 میں سوائے آچاریہ کے نہ کوئی ادھنٹا تھا۔ نہ ادھنٹا۔ نہ کسی پر بھی پانچسو کے قریب برہمچاری  
 تعلیم پاتے تھے۔ صبح وشام کی وید دھونی ایسی منورہ معلوم ہوتی تھی کہ سورگ سکھ اس کے سننے  
 پہنچ تھا۔ دُور دُور سے آئے ہوئے برہمچاری آچاریہ کی سکھش سے آپس میں ایک پتا کے پتر  
 ہو گئے تھے۔ راجہ کے لڑکے کو راج پتر ہونے کا اجماع نہ تھا۔ زمیندار کے لڑکے کو اپنی زمینداری  
 کا گمان نہ تھا۔ کوڑھیتی کے پتر کو دہنی کہلانے کا کوئی سامان نہ تھا۔ ساری تعلیم آشرم  
 میں آتے ہی دُور ہو چکی تھی۔ ایرشاد ویش اور گمنہ کی عادت چک چھوڑ ہو چکی تھی۔ شاستری و چاند  
 نے آشرم لواسیوں سے ادویا کو ویش نکال دیا تھا۔ سچائی کے منتقل ارادے نے جھوٹ  
 کا گنہ کالا کر کے بھگا دیا تھا۔ گنہ اور ویرا گنہ نے ہر ایک خرابی کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ کسی  
 قسم کا خوف نہ تھا۔ گوجنگل میں باس تھا۔ چاروں طرف شیر بھیریلے اور جنگلی جانوروں کا گونسا  
 تھا۔ لیکن آچاریہ آہنسا برت میں پر تشمت ہو چکے تھے۔ اس نے آشرم کے اندر ہنسنا کی  
 پرمانی جاری نہ تھی۔ ہرن اور چیتے آشرم میں ایک ساتھ گھومتے تھے۔ نہ چیتے کو اسے مارنے  
 کا خیال تھا نہ ہرن کو مارنے کا ڈر۔ گو آشرم میں بچھو اور سانپ بہت تھے۔ لیکن کوئی  
 کسی کو کاٹتا ہوا نظر نہ آتا تھا۔ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ بڑھنک کاٹنے

سے لاچار تھے۔ پانچویں بھجاری اور ایک آچاریہ۔ پڑھائی دیکھ تو سب سے اعلیٰ -  
 کوئی دیکر نہ پڑھتا کوئی نیامے۔ کوئی ساکھ یا دکر اتھا کوئی لوگ۔ ہر ایک الگ اپنشد اور  
 دیک کی پڑھائی تھی۔ پڑا تھ میں بھجاری لایق تھے۔ لیکن ظاہری کوئی آدھر کا سامان موجود نہ  
 تھا۔ اگلی ہوتر سے بیکر اشو میدھ پریت گیوں کے بہت سے آشرم ہاسی گیلانی تھے۔ گنڈ آدھی  
 بنائے اور بہت کریا میں سارے سنسار میں لاشائی تھے۔ کوئی ایسا درجہ نہ تھا۔ جس کو کسی  
 نہ کسی وقت شوا آچاریہ سے کام نہ پڑے۔ لیکن خیال سے ہمارا ج تو ان کو پریم یوجیہ اور دیو  
 گردو مانتے تھے۔ اور ہر ایک گیلہ میں اس آشرم ہاسیوں کا ہونا لازمی جانتے تھے۔ ہمارا ج  
 کا نام سوہسین تھا۔ آپ کو دھرم کے کاموں میں ایسی رچی تھی کہ اکثر گیلہ ہوتے رہتے تھے۔  
 لیکن راجہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس واسطے راجہ نے وچار کیا کہ پتریشی گیلہ کیا جائے اور  
 اپنے بڑے وزیر کو شوا آچاریہ کے پاس بھیجا۔ وزیر شوا آچاریہ کے آشرم میں پرورش ہوا اور  
 جو بات چیت ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے :-

وزیر نے ہمارا ج نے آپ کو دست بستہ پر نام کرنے کے بعد پڑا تھ کی ہے کہ آپ پتریشی  
 گیلہ کرادیں۔ جس سے ہمارا ج سنتان کے دکھ سے چھوٹ جائیں۔  
 شوا آچاریہ نے آپ ہمارا ج سے کہیں کو وہ ساگری جمع کر آئیں۔ اترائن میں گیلہ کرنے والے  
 پہنچ جائیں گے اور پتریشی گیلہ ہو جائیگا۔ اگر الیشور کی طرف سے کرم پھل کے سبب سے رکاوٹ  
 نہ ہو وے تو آؤ شیش پتر میرا ہو جائیگا۔  
 وزیر نے ہمارا ج کی اچھا ہے کہ آپ اس گیلہ میں ضرور پدعا دیں۔ کیونکہ ہر جاکے لوگ آپ کے  
 درشنوں کی بہت خواہش رکھتے ہیں۔ اور آپ کے آپریشوں سے دھرم میں لوگوں کی فوجی  
 بڑھ سکتی ہے ؟

شوا آچاریہ نے میں اپنے آنے کی بابت یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ آشرم کے کام کو  
 بھی چھلنا ضروری ہے۔ اگر یہ بہم چاری اپنے اپنے کاریں لگے رہیں گے۔ پر جس سے ان  
 کے میں کوئی شنگا پیدا ہوتی ہے۔ اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر پیدا ہو جائے اور  
 اس کا سادہ سالن نہ ہو۔ تو دھرم کرم کے سارے کاموں میں آشرو دھاپید کو دیتی ہے۔  
 وزیر نے آپ ایسے پانچویں بھجاریوں کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جھگڑے جس میں اگر  
 بھجاری سوہسین ہیں۔ تو ان کے اندر وکار آئے بھی سمجھ ہیں۔





تپ اور وڈیا کے بغیر جو آتما شدہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے برہمچاری کے واسطے تپ کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ ہماری حالت بہت اُتم ہے۔ پھر اپنا پتلا سے بڑا کیوں سمجھیں۔ اگر ہماری حالت خراب ہوتی۔ تو بڑا مانتے۔“

وزیرؔ ہمارا راج شو آچاریہ تو آپ کے گرد ہیں۔ جس نے آپ کے شر بہ کو جہم دیا ہے وہ پتا اور ہوئے۔ جو مجھے لگے ہے کہ وہ کسی بڑے دلش کے راجہ ہوئے۔ کیا آپ راج پتر جو کہ اس اوسمکا کو اپنے یوگیہ سمجھتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو آپ کی یہ دشا چھی نہیں۔“

برہمچاریؔ میں اس سے دو چ ہوں اور میرے پتا شو آچاریہ ہی ہیں۔ جب میں شمد تھا۔ تب میرے دوسرے پتا ہوئے۔ چاہے وہ کوئی ہوں۔ اگر میں راج پتر ہی ہوں۔ تو میں میرے واسطے تپ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ تپ کے بغیر راجہ پر جا کا پالن نہیں کر سکتا۔ اور جو راجہ ہو کہ پر جا کا پالن نہ کرے وہ دھرم بھر شٹ ہے۔ کیا آپ اس کشتری کو جو آرام طلب ہو۔ راجہ بننے کے لائق سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ الیوگیہ ہے۔“

وزیرؔ ہمارا راج کیا آپ گیم میں درشن دیں گے۔ کیونکہ ہمارا راج کے گیمہ کرنا ہے۔ جس میں دور دور سے راجے ہمارے آئیگے اور بہت بڑے آتم سے اُلتب ہوگا۔“

برہمچاریؔ میں برہمچاری ہوں۔ میری پڑتیکا ہے کہ جب تک چاروں دید نہ پڑھ لیں میں آچاریہ کے چرنوں سے الگ نہ ہوں گا۔ جو لوگ گیمہ کرانے کی ودھی جانتے ہیں۔ وہی گیمہ میں شامل ہوں گے۔ میں ابھی درشن نشا تر پڑھتا ہوں۔ میرا کہ کسی اُلتب پر جانا نہیں۔ وزیرؔ کیا آپ کو شکھ کی اچھیا نہیں کیونکہ پرانی ماتر سکھ کی خواہش رکھتے ہیں۔ بہرکیہ دیکھ کی چیز سے نفرت کرتے ہیں۔ جس کو دیکھ کر میں حیران ہوں؟“

برہمچاریؔ جس کو شکھ کی اچھیا ہو اس کو وڈیا نہیں آسکتی۔ اور جو وڈیا رہتی ہے۔ اس کو شکھ نہیں ہو سکتا۔ اگر شکھ کی اچھیا ہو تو وڈیا کو چھوڑ دے۔ اور اگر وڈیا کی خواہش ہو تو شکھ کو چھوڑ دے۔ میری سمجھ میں جو شکھ کو چھوڑ کر وڈیا کر پڑھتا ہے۔ وہ شکھ کو ہو تو شکھ کو چھوڑ کر شکھ کو چاہتا ہے۔ وہ شکھ کو کھڑا رہتا ہے۔“

بوربا ہے اور جو وڈیا کو چھوڑ کر شکھ کو چاہتا ہے۔ وہ شکھ کو کھڑا رہتا ہے۔ وزیرؔ یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ جو انسان موجود کو چھوڑ کر غیر موجودہ کی خواہش کرتا ہے وہ نیا سے کے بر خلاف ہے۔“

برہمچاریؔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر موجود ہو اگر اس قدر کہ چھوڑ کر دوسرے

اسی قدر خواہش کی جائے۔ تو بیشک نیائے کے خلاف ہے۔ لیکن تھوڑے ہیج بوکر زادہ اناج کی خواہش تو عام سنار میں دیکھی جاتی ہے۔ اور کھیتی کی تعلیم دے کر وید سننے بھی اس اصول کی تائید کی ہے۔ بلکہ یہ تو صاف غفلتوں میں تسلیم کیا گیا ہے کہ عالم لوگ غائب سے بچت اور حاضر سے نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ برہم وغیرہ چیزیں اپر تیکش میں۔  
وزیر۔ آگے آنے والی حالت کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے اور جو پدارتھ پر تیکش نہیں۔  
ان کا ہونا کس طرح تسلیم کیا جائے؟

برہمچاری۔ پر تیکش پر بھروسہ کرنا عقلمندی نہیں۔ کیونکہ جن آنکھوں سے دیکھ کر ہم نے چیزوں کو مانتا ہے۔ پہلے تو وہ آنکھیں اندریوں سے نہیں جانی جاتیں۔ پھر جس من سے ہم نے وچار کرنا ہے وہ بھی پر تیکش نہیں۔ پس جب اندریاں اور من ہی پر تیکش نہیں تو ان کو نہ ماننا چاہیے۔ ان کے نہ ماننے سے پر تیکش کیسے ہوگا۔ اگر اندریوں کو پر تیکش ان کے کاموں سے مانگے تو یہ سدھات جاتا رہیگا کہ جو چیز پر تیکش ہے وہ چیز سے باقی نہیں۔

وزیر۔ اگر اس طرح پر تیکش کے بغیر بھی چیزوں کو تسلیم کیا جائیگا۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جو دراصل نہیں ہیں اور کسی مت واسطے مان لی ہیں۔ مانتی پڑیگی۔ کیونکہ ان کے نہ ماننے کے واسطے کوئی سبب نہیں۔

برہمچاری۔ جو بات پر تیکش۔ انومان اور شبہ۔ انماں وغیرہ پر ماننے سے نہ جانی جائے۔ اس کی ہستی سے انکار کرنا ٹھیک ہے۔ صرف پر تیکش کے بھروسہ پر انکار کرنا ٹھیک نہیں۔  
وزیر۔ ہمارا ج۔ آپ اس عمر میں بہت بدھی رکھتے ہیں۔ اچھے اچھے دودھ ان بھی پین پڑوں گا اتر نہیں دیکھتے۔ آپ بلا وچار اتر دیتے ہیں۔ آپ بہت ہی ستکار کے یوگیہ ہیں۔  
برہمچاری۔ اس میں میری بدھئی کی خوبی نہیں بلکہ رشیوں نے ہر ایک پرشن کا اتر پہلے سے دے رکھا ہے۔

وزیر۔ اگرچہ ہر ایک پرشن کا اتر رشیوں نے دیدیا ہے۔ لیکن ان پستکوں کو جانتا بھی تو بڑے بدھی مانی کا کام ہے۔ ہر ایک منشی تو ان گرتھوں کو سمجھ نہیں سکتا۔  
برہمچاری۔ جب شواچار یہ جیسا اتم گورو ہو۔ تو جو ویدیا رتی نہ سمجھے۔ اُسے جڑ ہی خیال کرنا چاہیے۔ شواچار یہ کے پڑھانے کی ریتی ہی ایسی ہے کہ جس سے تھوڑی سی محنت سے برہمچاری بہت کچھ جان سکتے ہیں۔

وزیر میرے گئے برہمچاری آشرم میں ہیں؟

برہمچاری: پانچسو سے زیادہ ہونگے۔

وزیر: اس کے سوا آچار یہ کس طرح پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایک برہمچاری کو پڑھانے میں دس منٹ خرچ ہوں۔ تو پانچسو برہمچاریوں کے پڑھانے میں بہت وقت چاہیے۔

برہمچاری: شوا آچار یہ تو صرف دس برہمچاریوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ دس دوسرے دس دس برہمچاریوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور وہ سو دوسرے شریانی والے باقیوں کو پڑھاتے ہیں؟

وزیر: کیا تیسری شریانی والوں کی پڑھائی سب کی ایک ہے یا الگ الگ؟

برہمچاری: ان کے بہت سے دھماگ ہیں۔ جن کی نمونہ کے انوسار مختلف پڑھانے والے ہیں؟

وزیر: یہ کیا اس طرح دوسروں کو پڑھانے سے برہمچاریوں کا ہر ج نہیں ہوتا۔ کیونکہ جتنا وقت دوسروں کو پڑھانے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر اتنا وقت اپنے پڑھنے میں خرچ کیا جائے

تو زیادہ تعلیم ہوتی ہے۔

برہمچاری: چونکہ پچھلے پڑھا ہوا یاد رکھنے کے واسطے پانچ گز پڑتا ہے اس واسطے جو وقت پانچ گز کرنے میں لگتا ہے وہی وقت پڑھانے کے واسطے دیا جاتا ہے۔ جس سے کچھ پلا

پڑھا ہوا اچھی طرح یاد رہتا ہے۔ پانچ گز کرنے کی نسبت پڑھانے سے لیاقت بڑھتی ہے۔ اس واسطے یہ طریق بہت ہی اچھا ہے۔ اس سے وقت کا بہت ہی کم نقصان ہوتا ہے؟

وزیر: ہمارا ج! میں آپ کی کوئی سیدھا کرکت ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ روپیہ آپ کی جینٹ کروں۔ یہ کہہ کر پانچسو اشرفی آگے رکھ دیتا ہے۔

برہمچاری: ہم سنگ ہیں۔ ہمارا کام جینٹ لینا نہیں۔ جو کچھ دینا ہو۔ آچار یہ گویا کہ دو۔ ان کی مرضی ہوگی تو لے لینگے۔ نہیں تو نہ لینگے؟

وزیر: شوا آچار یہ جی کی جینٹ تو گیمہ میں ہمارا ج کرینگے ہی۔ ان کے واسطے اتنا تعویذ دھن اچت نہیں۔ یہ کو آپ کے سامان کے واسطے ہے کیونکہ آپ جیسے اعلیٰ خاندان

چراغ کو میں اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔

برہمچاری: مجھے نہ تو کسی سامان کی ادنیٰ شیکتبہ نہ ہی میں دھن کو قبول کر سکتا ہوں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب آچار یہ دے دیتے ہیں۔ میرے جیسے پانچ

سو ہاگ آچار کے ہیں۔ سب کے واسطے ایک سامان ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کم زیادہ



لینا پسند نہیں کریگا۔ اگر کوئی کم لینا چاہے تو ہم اسے سمجھا دیں گے۔ زیادہ لینے کی تو کسی کو خواہش ہی نہیں۔“

وزیرؑ: کیا آپ کو سامان کی ضرورت نہیں۔ اس جنگل میں بہت سے خوف اور تکلیف کے سامان ہیں۔ کیا آپ اپنی رکھشاکر لے کے واسطے نہیں رکھتے؟

برہمچاریؑ: ہمارا رکھشاکر سریشکیمان پر مانتا ہے۔ پھر ہم کو کس کا خوف ہے جس سے رکھشاکے واسطے سامان کی ضرورت ہو۔ دوسرے آچاریہ کا یوگ بل ایسا بڑھا ہوا ہے کہ یہاں ان کے رعب سے کوئی ہمیں تکلیف دینے نہیں پاتا۔ وہاں آشرم کے چھوٹے سے چھوٹے جیو کو بھی کوئی نہیں ستاتا۔“

وزیرؑ: کیا آپ لوگوں کو کبھی خوف نہیں ہوا۔ اگر کھانے وغیرہ کے سامان کا خوف نہ ہو تو نہ سہی۔ جانوروں کا خوف نہ ہوا تو نہ سہی۔ لیکن موت کا خوف تو اچانک سب کو ہوتا ہے؟

برہمچاریؑ: موت کا خوف تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے اودیش میں ناکامیاب ہوتے ہیں یا جن کو نیش کے جیون کو کھ کر دوبار نیش پینے کی آشا نہیں ہوتی۔ برہمچاریوں کو موت کا خوف کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ برہمچاری اپنے اودیش میں لگے ہوئے روزمرہ و دنیا کا دان دیتے اور لیتے ہیں۔ اگر اس جنم میں کتھ نہ بھی ہو۔ تو وہ دنیا دان کرنے والے کو نیش کا جنم تو ضرور ہی ملیگا۔ جس سے اگر نفع اس جنم میں نہ ہوا تو نہ سہی۔ نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا خوف تو نقصان سے ہوا کرتا ہے۔“

وزیرؑ: کیا مہاراج! دنیا دان کرنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا؟ موت کا خوف تو بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کو بھی ہوتا ہے۔“

برہمچاریؑ: بیشک راجوں مہاراجوں کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن دنیا دان کرنے والے برہمچاریوں کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ تو پر ماتما کا اٹل نیم ہے کہ جو چیز بولی جاتی ہے وہی کاٹتے ہیں۔ جو کچھ دان کرتے ہیں وہی لٹتا ہے۔ پس دنیا دان کرنے والے کو

دنیا کا ملنا لازمی ہے اور دنیا سوائے انسانی جسم کے اور کچھ مل نہیں سکتی۔ پس دنیا کا چلنا بھرنے کے واسطے انسانی جسم میں آنا لازمی ہے۔ پس جس کو انسانی جسم میں بارہ آئینا یقین ہو اس کے کچھ وزیرؑ: اگر ہم یہ یقین ہو جائے کہ اس جنم کے بعد پھر بھی انسانی جسم میں آئینا یقین ہو اس کے کچھ موت کا خوف نہیں رہیگا؟

برہمچاری موت کیا چیز ہے صرف شریہ میں سے آتما کا نکلنا۔ یعنی جسم سے روح کی علیحدگی  
شریہ اور آتما کا تعلق کیا ہے۔ جو گاڑی اور سواری کا ہونا ہے گاڑی سے اترتے سواری کو  
کب تک کیف ہوتی ہے جب راستہ باقی ہو۔ اور سواری نہ ملے۔ اگر راستہ ختم ہو گیا ہو۔ یا دوسری  
گاڑی تیار ملے تو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے۔

وزیر۔ یہ تو آپ نے نئی بات کہی کہ شریہ گاڑی ہے۔ گاڑی کے واسطے تو گھوڑوں کی ضرورت  
ہوتی ہے۔ اس گاڑی سے کون سے گھوڑے ہیں۔

برہمچاری۔ یہ نئی بات نہیں بلکہ کچھ اپنشد میں متلا یا ہے۔ آتما سوار ہے اور شریہ گاڑی  
ہے۔ اندریاں گھوڑے ہیں۔ من باگیں ہیں۔ بدھی یعنی عقل کو چران ہے۔

وزیر۔ اگر شریہ سو گاڑی ہی مان لیا جائے۔ تو کیا اس کے الگ ہونے سے تکلیف ہوگی  
ہم تو دیکھتے ہیں۔ کہ اگر کسی کی گاڑی چھین لی جائے۔ تو اسے جو تکلیف ہوتا ہے۔

برہمچاری۔ بیشک اگر کسی کی ملکیت کی گاڑی چھین لی جائے۔ تو اسے ضرور دکھ ہوتا  
ہے۔ اگر کرایہ کی گاڑی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی پر چڑھنا پڑے تو دکھ کس بات کا ہے۔  
وگ روز ایک گاڑی کو چھوڑتے اور دوسری کرایہ کرتے ہیں۔

وزیر۔ کیا یہ شریہ ہماری اپنی گاڑی نہیں کرایہ کی گاڑی ہے۔ یہ تو سب کو ماننا پڑے گا کہ  
یہ شریہ کسی دوسرے کا نہیں۔ ہر ایک شریہ کا مالک الگ الگ ہے۔ جب شریہ کرایہ کی  
گاڑی نہیں۔ تو اس کے چھوٹنے میں ضرور دکھ ہونا چاہیے۔

برہمچاری۔ شریہ کو اپنا ماننا اودیا ہے۔ کیونکہ یہ تو ایسے کرایہ دار کی گاڑی ہے کہ جو  
منٹوں اور گھنٹوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ اگر ایک منٹ تک کرایہ نہ ملے تو کہتا ہے نکلو باہر۔ اگر  
ایک دن تک پانی نہ دو تو کہتا ہے نکلو باہر۔ اگر پانچ چار روز تک خوراک نہ دو تو کہتا ہے نکلو باہر  
ایسے کرایہ دار کی گاڑی میں بیٹھنا۔ جو کسی حالت میں اعتبار ہی نہ کرتا ہو۔ اور اس گاڑی کا اپنا تسلیم  
کرنا بہت بُری جہالت ہے۔ جو لوگ اس گاڑی میں بیٹھ کر جیسے منزل پر پہنچنے کے اہمان کرتے  
ہیں۔ وہ عقلمند نہیں۔

وزیر۔ اس شریہ کا اہمان تو بڑے بڑے پنڈتوں اور چارپوں کا ہے۔ وہ اسی شریہ  
کے اہیمان پر ہزاروں دست پیدا کر کے اپنے اپنے خیال چھیلا لے اور مخالف خیال دواؤں  
کو کچلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔  
برہمچاری۔ یہ بات جھوٹ ہے کوئی بھی آچار یہ اپنا مت نہیں چھیلا تا۔ اور نہ ہی

شریر کا بھمان کرتا ہے۔ اچار یہ وہ کہلاتا ہے۔ جو دیروں شاستروں اپنشدوں کے ذریعہ سے سداچار بھیلا تے ہیں۔ اور شریر کا بھمان کرنا اودیا کا نشان ہے۔ بھلا جو ناش ہونے والے شریر پر بھمان کرتا ہے وہ اچار یہ کیسے کہلا سکتا ہے اور جو لوگ مخالف خیال والوں کو دلیل سے قائل نہ کر کے کچلنے کا خیال رکھتے ہیں۔ انکو تو پشو اچار یہ ہی کہہ سکتے ہیں۔“ وزیر نے اگر شریر کو اپنا نہ مانا جاسے تو اس کی رکھشا کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور بغیر رکھشا کے اس کا زباہ مشکل ہے۔“

برہمچاری یہ ہیں پہلے بتل چکا ہوں کہ شریر کا ڈی ہے۔ گاڑی کے ساتھ دو طرح کا بھمان ہوتا ہے۔ ایک تو گاڑی کا سائیس ہے جو گاڑی کو اپنا بتلاتا ہے۔ ایک رئیس بھی گاڑی کو اپنی کہتا ہے۔ ان دونوں کے بھمان میں بہت بڑا فرق ہے۔“ وزیر۔ سائیس کا گاڑی کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے اور رئیس کا گاڑی کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟“

برہمچاری نے سائیس گاڑی کے گھوڑوں کو خوب چرانا اور گاڑی کو خوب دھونا ہی اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اس شریر کی گاڑی کے سائیس ہیں۔ وہ اندریوں کو جو اس گاڑی کے گھوڑے ہیں۔ دشتے جو گاڑا اور شریر کی دھونا ہی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یعنی اندریوں کے دشتے جھو گئے اور جسم کی سیاوٹ میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس جسم کی گاڑی کے سائیس ہیں۔ وہ اپنے کو جسم اور اندریوں کے واسطے سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ اس گاڑی کے مالک ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ گاڑی ہماری منزل پر جانے کے واسطے ہے۔“ وزیر۔ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کا سائیس ہے یا مالک کیونکہ ہر شخص اپنے کو اسکا خیال کرتا ہے اور دوسروں کو غلطی پر سمجھتا ہے۔“

برہمچاری نے درخت اپنے پتوں اور پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں اور آدمی گن کرم اور سو بھاد سے گوہر ایک آدمی اپنے آپ کو اچھا بتلاتا ہے لیکن ان کے گن کرم سو بھاد ان کی ہسلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔“

وزیر نے بہت سے آدمی دیکھے۔ جو تیرہ سندھیا۔ گنی ہو تر وغیرہ کرم کرتے ہیں۔ اور ان کے گن کرم اور سو بھاد بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا وہ دھرم اتا نہیں؟ لیکن ہم سنسار میں اللہ کے خلاف بھی پاتے ہیں۔“



برہمچاری۔ دھرم کے آٹھ کام میں کاروں نے بتلائے ہیں۔ اول اگنی ہوت۔ دوسرے  
 پڑھنا۔ تیسرے دان۔ چوتھے تپ۔ پانچویں ستیر۔ چھٹے دھرتی یعنی استقلال۔ ساتویں  
 کشا۔ آٹھویں لوبھ کا نہ ہونا۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ دھرماتما ہیں۔ لیکن ان میں  
 سے پہلے چار دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کے واسطے بھی کہہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا کو  
 ٹھکنے کے واسطے اگنی ہوت۔ پڑھنا۔ دان اور تپ کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے چار صرف دھماکا تو  
 میں ہوتے ہیں۔ یعنی جو سچا ہے وہ دھرم سے نہیں۔ جو مستقل مزاج اور کشا شیل ہے۔ وہ  
 وہ دھرم سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی نر لوبھ دھرم سے بن سکتا ہے۔  
 وزیر میر۔ کیا سدا چاری دھماکا جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا استقلال کا عدم دھماکوں میں  
 نہیں پایا جاتا؟

برہمچاری۔ سدا چاری اور جھوٹ بولے؟ سدا چار تو وہی ہے جس میں جھوٹ بولنے  
 کی ضرورت نہ پڑے۔ کیونکہ جھوٹ پاپ کے واسطے بون پڑتا ہے۔ پاپ ڈرا چار ہے۔  
 عام لوگوں نے تو جھوٹ کو سب سے بڑا پاپ بتلایا ہے۔ دید نے جھوٹ سے آتما کی  
 موت بتلائی ہے۔ ڈرا چاری ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور تمام پاپ جھوٹ کی وجہ سے  
 چھپائے جاتے ہیں۔ اس واسطے جو نا آدمی سب پاپ کر سکتا اور جھوٹا آدمی کبھی مستقل  
 مزاج ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو منٹ میں ناراض ہوتا ہے ایک منٹ میں خوش لیے لوگ جن کا  
 کوئی اصول نہیں۔ ان کا خوش ہونا بھی خوف کا سبب ہے۔

وزیر میر۔ جھوٹ کس کو کہتے ہیں۔ مثلاً ایک برہمچاری پڑ گیا کہ تیسے کے چاروں دید پڑھ گیا  
 اور وہ بیچ میں مر جاتا ہے۔ تو کیا وہ جھوٹا نہیں؟

برہمچاری۔ جھوٹ کہتے ہیں آتما کے گیان کے خلاف کہنے کو۔ یعنی ایک آدمی جانتا ہے  
 کہ دیوت سچا ہے۔ لیکن کسی سبب سے اس کو جھوٹا بتلاتا ہے۔ تو وہ جھوٹا ہے لیکن  
 آتما نسبت ہم جانتے ہیں۔ اس واسطے آتما کی نسبت کہتا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہمارا  
 ارادہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا گیان نہیں کہ اس وقت ہم میں یہ شک ہو گیا یا نہیں  
 کیونکہ ہم سرور گیم نہیں۔ اگر ہم خود گھر رہنے کا اقرار کریں اور خود چھوڑ دیں۔ تو بیشک  
 ہم برت توڑنے کے پانی میں۔ اگر کوئی ایسا دگن آجائے جس کا دور کرنا ہماری طاقت  
 سے باہر ہو۔ تو ہم پانی نہیں ہو سکتے۔

وزیر۔ اگر ہم سرگئیہ نہیں۔ تو ہمیں کوئی برت یعنی اقرار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اس کے پورا کرنے پر قادر نہیں۔“

برہمچاری۔ اگر ہم اپنی الپکٹا کے سبب برت کرنا چھوڑ دیں۔ تو ہمارا کوئی کام ہی پورا نہ ہو۔ جس قدر ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کو کرنا چاہیے۔ ایک عالم کہتا ہے کہ میں گرتہ بنا ہوں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ فضول نکتہ چین لوگ اس پر نکتہ چینی کریں گے۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ نکتہ چینی کا خوف ہے تو کتاب لکھنے کے کام کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ رات دن ملک میں چوریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح چوروں کا خوف رکھتے ہوئے لوگ تجارت وغیرہ کو نہیں چھوڑتے۔ تو میں کیوں اپنا کام چھوڑ دوں۔ پس وگھنوں کے خوف سے کام چھوڑ دینا ادھر م ہے۔ اسی واسطے ہم برت کرتے ہیں۔ پورا کرنا بے برت تہی پر ہوتا ہے۔ وزیر۔ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ جس کام میں وگھن پڑیں۔ اس کو کیا جائے۔ کیوں نیلے کام شروع کئے جائیں جن میں وگھن نہ پڑے؟

برہمچاری۔ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہیں۔ اول وہ جو کسی کام کو نیک جان کر بھی وقتوں کے خوف سے شروع نہیں کرتے۔ وہ بیچ کھلتے ہیں۔ دوسرے جو کام تو شروع کر دیتے ہیں اور جب وقت پیش آتی ہے تو چھوڑ بھاگتے ہیں۔ وہ دریا نہ درجہ کے آدمی کھلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قدم قدم پر مصیبتوں کے آسنے پر بھی شروع کے ہوئے کام کو نہیں چھوڑتے۔ وہ اتم پرش کھلتے ہیں۔ رہا وقتوں کے خوف سے ڈر کر ایسے کام کو شروع نہ کرنا۔ تو دنیا میں کوئی کام نہیں جس میں وقتیں پیدا نہ ہوں۔ جو لوگ ان پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کو شروع میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پیچھے گرتے ہیں انکو اخیر میں تکلیف ہوتی ہے۔ وزیر۔ (پرجوش شکل بنا کر) ”آپ کی منطق دنیا سے نرالی ہے کیا آپ سارے سفار کو بہوقوف سمجھتے ہیں؟“

برہمچاری (دشانت جھاڑتے) ”گو دنیا میں ڈیرہ عقل تسلیم کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ جو ساری عقل اپنی تسلیم کرنے ہیں اور ادھی ساری دنیا کی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے میرے کس لفظ سے۔ معلوم کیا کہ اپنے کو عقلمند اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتا ہوں۔ میں نے تو عالموں کی رائے بتلائی ہے۔“

وزیر۔ (اور بھی زیادہ غصہ میں آکر) آپ کو شرم نہیں آتی کہ جو میرے جیسے بوڑھے آدمی کی

بات نہیں مانتے۔ میری عمر تو آپ کے باپ سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس دھن کو بیٹے میں آپ کا نقصان ہی کیا ہے؟“

برہمچاری (شانتی سے) ہمارا ج ہم برتی ہیں۔ ہمارے تن من کے الگ غم آ چارہ ہیں۔ ہم ان کے حکم کے برخلاف کو کام نہیں کر سکتے۔ دھرم کو چھوڑ کر جینا ہمارا پیوں کا کام ہے۔ وزیر نے ہر طرح سے کوشش کی کہ برہمچاری لالچ میں پھنس جائے۔ غصہ میں آجائے۔ لیکن برہمچاری کی شانتی میں فرق نہ آیا۔ وزیر حیران تھا کہ اس عمر میں اسقدر لیاقت۔ عجب تعلیم ہے کسی قسم کا اس پر اثر ہونے ہی نہیں دیتی۔ پھر کہتا ہے وزیر۔ کیا کسی آپکار کے واسطے جھوٹ بولنا دھرم ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس جھوٹ سے بھلا ہو بولنا برا نہیں ہے

برہمچاری۔ جو باپ ہے وہ ہر حالت میں باپ ہے۔ باپ سے کبھی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ باپ سے بھلائی مانتا اور دیا کا نشان ہے۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ کسی بچے آدمی کا جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ مردہ شرمندگی سے بچنے کے واسطے اس کا ایسا سبب بیان کر دیتا ہے۔ جس سے مرکہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سے اچھا سمجھتے ہیں۔

وزیر۔ کیا ایسی کوئی حالت نہیں جس میں جھوٹ جائز ہو؟“

برہمچاری۔ کسی حالت میں بھی جھوٹ اچھا نہیں۔ اگر جھوٹ کسی حالت میں اچھا ہوتا۔ تو آپ دھرم ہونے سے ہمارا پیوں میں شمار نہ ہوتا۔

وزیر۔ اگر راجہ کے حکم سے کسی کو پھانسی ملتی ہو۔ اور جھوٹ بولنے سے اس کی جان بچتی ہو تو کیا یہ جھوٹ بھی باپ ہو سکتا ہے؟“

برہمچاری۔ یہ باپ ہے۔ کیونکہ راجہ جب کسی کو پھانسی دیگا۔ یا تو قصور سے دیگا یا غلط فہمی سے بلا قصور کو قصور وار جان کر دیگا۔ اگر راجہ قصور سے پھانسی دیتا ہے تو اس کو جھوٹ بول کر بچانے سے نیائے میں دوش آ جائیگا۔ راجہ کے نیائے کو نقصان پہنچانا گو یا باپ کو بڑھانا ہے۔ جو بہت ہی بڑا باپ ہے۔ اگر غلط فہمی سے دیتا ہو تو اس کے واسطے جھوٹ کی ضرورت نہیں۔ وہ چائی سے بچ سکتا ہے۔

وزیر۔ اگر ایک گائے جاتی ہو۔ اس کے پیچھے کوئی قتل کرنے والا جاتا ہو۔ تو سچ بتا کر حالت میں تو گائے ماری جاتی ہے اور جھوٹ کا ٹکڑی بچتی ہے تو کیا یہ جھوٹ بھی باپ ہو سکتا ہے



برہمچاری۔ ایسے موقعوں کے واسطے منوجی نے پیسے ہی اپدیش کر دیا ہے۔ کہ نہ تو رٹا پونچھے بتلائے اور نہ ہی انیائی کی پڑھی ہوئی بات کا جواب دے۔ پس جواب دینا ہی ضروری نہیں۔ تو جھوٹ بونا سراسر پاپ ہے۔“

وزیر میر: ہمارا ج! اگر پوچھنے والا زبردست ہو۔ اور نہ بتلانے سے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو تو کیا کرے۔ اس وقت تو جھوٹ بونا پاپ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس وقت اپنی اور دوسرے کی رکھشا ہو سکتی ہے؟“

برہمچاری۔ اول تو موت سے پیسے کوئی مار نہیں سکتا۔ دوسرے رشیوں نے پیسے ہی تپم قائم کر دیا ہے کہ جب دو دیں سے ایک کی جان بچتی دیکھئے۔ تو جو اپکار رہی ہو۔ اس کو بچا لے اگر دوسرا اپکار زیادہ ہے تو اپنے کو مرنے دے۔ اگر آپ اپکار زیادہ ہے۔ تو دوسرے کو مرنے دے۔ اگر دونوں ایک سے ہیں۔ تو چاہے اسے مرنے دے چاہے خود مر جائے۔ جھوٹ کبھی نہ بولے۔“

وزیر میر: کیا دوسرے کے واسطے کوئی اپنے مرنے کو قبول کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی دیکھنے میں نہیں آیا۔“

برہمچاری: راجہ شوی وغیرہ بہت سے آدمی سنے جاتے ہیں کہ چندوں نے دوسرے جیروں کی رکھشا کے واسطے اپنے کو تکلیف میں ڈالا۔ برہمچاری کی ان باتوں کو شکر وزیر صاحب کے دل میں پختہ تین ہونے لگا کہ شوآچاریہ کے برہمچاری ایسے نہیں کہ ان کو کسی محافظ کی ضرورت ہو۔ جہاں آچاریہ تعلیم دینے لائق نہیں وہیں نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس وہ شوآچاریہ کے پاس چلا گیا۔ کہا ہمارا ج! میں پرکھشا کر چکا۔ جہاں اس طرح کی تعلیم ہو۔ وہاں برہمچاریوں پر خرابیوں کا اثر کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر آچاریہ سچا ہے تو برہمچاری جھوٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آچاریہ بی جھوٹا ہو۔ وہاں برہمچاریوں کو سچا کون بنا سکتا ہے اگر آچاریہ پر آپکاری ہے تو برہمچاری منروہی پر آپکاری ہونگے۔ اگر آچاریہ خود غرض ہے تو برہمچاریوں کو پر آپکاری کس طرح بنا سکتا ہے۔ اگر آچاریہ مستقل مزاج ہے تو برہمچاری مستقل مزاج ہونگے۔ اگر آچاریہ جھجھورا ہے تو برہمچاریوں کو وہ کس طرح مستقل مزاج بنا سکتا ہے۔ اگر آچاریہ سوشل ہے تو برہمچاری بھی سوشل ہونگے۔ اگر آچاریہ بیہمانی ہے تو برہمچاریوں کو سوشل کون بنا سکتا ہے۔ جس قسم کا آچاریہ ہوگا ویسے ہی برہمچاری ہونگے۔ آچاریہ سانچہ ہے جس میں برہمچاریوں کا جیون ڈھال جاتا ہے اگر

آچاریہ الیٹور و شوانی نہیں بنا سکتا۔ اگر آچاریہ تپسوی ہی نہیں تو برہمچاری تپسوی نہیں  
 نہیں بن سکتے۔ اگر آچاریہ نمائش اور خود سائی کو پسند کرتا ہے۔ تو برہمچاری ضرور اسی قسم کے  
 ہو سکے۔ کیا خواہ آچاریہ کے شمش بھی گرنے والے ہو سکتے ہیں؟

(باب اول ختم ہوا)

شری سوامی درشنانند سرسوتی جی کرت پستکیں و شاستروں اپنشدول وغیرہ کے اردو تراجم

| نمبر | نام کتاب                                     | قیمت | نام کتاب                               | قیمت |
|------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| ۱    | سچ و شین مصنفہ مہاشی گوتم جی بھدہ ترجمہ اردو | ۱۰   | بال شکر شاہ بھاشا جو قریب ایک لاکھ     | ۱۰   |
| ۲    | ویشیشک و شین مہاشی رتن دوجی                  | ۱۰   | چھپ چکی ہے۔                            | ۱۰   |
| ۳    | ساکھ و شین مصنفہ مہاشی کپل جی                | ۱۰   | دیا کھیان کتاوی۔ اردو۔ کھان            | ۱۰   |
| ۴    | ویانت و شین جلد اول و دیاس پتی               | ۱۰   | سوامی شکر آچاریہ کے چرم گور و گور یاد  | ۱۰   |
| ۵    | آریہ مہاشات ہندی مجملہ                       | ۱۰   | آچاریہ کی مانڈ کبیر اپنشد پر لکھی ہوئی | ۱۰   |
| ۶    | تپاس و شین آریہ بھاشا تپہ ہندی               | ۱۰   | اکم پاد۔ تپہ واد۔ ادویت واد اور        | ۱۰   |
| ۷    | ویشیشک                                       | ۱۰   | آلات شنائی پر کرن کارکائیں مہ ترجمہ    | ۱۰   |
| ۸    | سیاکھ                                        | ۱۰   | اردو وریو                              | ۱۰   |
| ۹    | الیٹور سدھی و پراپتی اردو                    | ۱۰   | اپنشد پر کاش لینی ۶ اپنشدیں مہ نقلی    | ۱۰   |
| ۱۰   | ست برتی مہاشا اردو                           | ۱۰   | اردو ترجمہ اور دیا کھیا بطور سوال د    | ۱۰   |
| ۱۱   | کشا چندر اودے                                | ۱۰   | جواب ایک جلد میں تقریباً ۱۰۰ صفحے لال  | ۱۰   |
| ۱۲   | بھمان دید وقران کی سو آخری و تعلیم اردو      | ۱۰   | تو ویتارشی کی کتا اردو                 | ۱۰   |
| ۱۳   | عقاید اسلام بر عقلی نظر                      | ۱۰   | کیا کپل ناشک تھا؟                      | ۱۰   |
| ۱۴   | نئی اور پرانی تعلیم کا مقابلہ اردو           | ۱۰   | دھرم ویر                               | ۱۰   |
| ۱۵   | مکتی سے جبر ہو سکتا ہے                       | ۱۰   | دید اور بابیل                          | ۱۰   |
| ۱۶   | ایڈیا کے چار انگ                             | ۱۰   | پادری صاحب اور بھندو جات کا کتاب اردو  | ۱۰   |
| ۱۷   | گتھا چھپ چکی اردو                            | ۱۰   | سوال و جوابات مدرسہ الہیات کانپور      | ۱۰   |
| ۱۸   | گور ویشکشا اردو                              | ۱۰   | سینے کا پتہ                            | ۱۰   |
| ۱۹   | مباحثہ آگرہ مہ قران کی چھان بین حصہ اول      | ۱۰   | وزیر حیدر شاہ مالک ویدک لپیکا لپہ      | ۱۰   |
| ۲۰   | نوبین و پراچین ویدانت                        | ۱۰   | لاہور۔ متصل ہری گیان مندر              | ۱۰   |
| ۲۱   | دچتر مہم جاری اردو                           | ۱۰   |                                        | ۱۰   |
| ۲۲   | ہندی                                         | ۱۰   |                                        | ۱۰   |
| ۲۳   | درشن گرتھ سنگھ بھاشا                         | ۱۰   |                                        | ۱۰   |
| ۲۴   | جلد دوم                                      | ۱۰   |                                        | ۱۰   |

اگر آپ تھوڑے دام خرچ کر کے منشیہ جیون سے ادھک لا بہہ اٹھانا چاہتے ہیں تو منہ لکھتے اُردو ٹریکٹ منگوا کر جن کی قیمتیں نام یا تر رکھی گئی ہیں۔ پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں۔ وہ نوالے لکھے خرید کر مفت تقسیم کریں۔

| نام کتاب                | نام کتاب                  | نام کتاب                             | نام کتاب |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| ایہام کی ضرورت          | پاپ و پین                 | اسٹیمبل                              | سپانی    |
| ویکس پر نازل ہونے       | دیو سماج سے پرشن          | نیوک اور اس کے دشمن                  | ۱        |
| ویک دھرم سب سے افضل     | علمائے اسلام سے پرشن      | مورقی پرکاشش                         | ۲        |
| رنگ دید کے پہلے متر کی  | آدمی اور شیر کا بیاختہ    | بیجا بھجریہ                          | ۳        |
| ویا لکھا۔               | ملکی بیوستھا              | مرنگ شرادھ لکھنڈن                    | ۴        |
| ویدوں کی ضرورت          | کھٹ شاستروں کا سلسلہ      | کیا دھرم بھاشا ستر ارتھ              | ۵        |
| کیا ویدوں کے پڑھنے کا   | ہم نریل کیوں ہیں          | کر سکتی ہے                           | ۶        |
| سب کو ادھیکار ہے        | دھرم کے دس لکھشن          | بابا نانک اور وید                    | ۷        |
| وید کا دوش              | برکھشوں میں جنمو اور      | دیا شند اور نانک                     | ۸        |
| آریہ سماج کیا ہے        | سوامی دیا شند             | خالصہ دھرم اور وید                   | ۹        |
| نسخہ تباہی ہند          | دھرم کا بل                | نوجوانوں اٹھو                        | ۱۰       |
| پتہ ڈھار                | آریہ ادیش رتن مانا        | دھرم پرچار                           | ۱۱       |
| گوشت مت کھاؤ نمبر ۱     | جہانگیری راتری شدھی       | زیادہ بیمار کون ہے                   | ۱۲       |
| گوشت آدمی کی خوراک نہیں | دھوکے سے بچو              | اکال مرتیہ                           | ۱۳       |
| گوشت عوری               | را مان سار                | کیا شتمہ تپہ وغیرہ حادثے             | ۱۴       |
| کیک                     | ریفسار مر                 | سے خالی ہیں                          | ۱۵       |
| معنت تعلیم              | ایشور کی ہستی کا ثبوت     | سائیکس کا نام نہیں                   | ۱۶       |
| کہہ بیوستھا             | ایشور سا کا رہے یا نہ کار | گورو دھرم                            | ۱۷       |
| ورن بیوستھا             | ایشور پوجا                | قران کی اجان دید کا ایک              | ۱۸       |
| کیا سنسکرت ماتری        | دھرم بھاشا سے پرشن        | منتر ہے۔                             | ۱۹       |
| بھاشا ہے                | مباحثہ مابین سماجی دساتنی | تم بندہ دیا آریہ                     | ۲۰       |
| عیسائی مت لکھنڈن        | دولین ویدیتی              | آدم کش گوروکل                        | ۲۱       |
| علمائے عیسائی مذہب      | مرنگ شرادھ                | بھارت کی بد نصیبی                    | ۲۲       |
| سے سوالات               | مادہ کی قدامت             | آریہ سماج جس طرح                     | ۲۳       |
| مسیحی مذاہب کے عقاید    | بھولا مسافر               | چل سکتا ہے                           | ۲۴       |
| پر عقلی نظر             | ہم موت سے کیوں ڈرتے       | ہم سائنس پڑھیں یا                    | ۲۵       |
| عیسائی مذہب میں         | میں۔                      | فلسفی نمبر ۲                         | ۲۶       |
| نجات نامکن ہے           | خدا سے ڈرو                | آشک کس کو کہتے ہیں                   | ۲۷       |
| جہنم کا                 | جو آتما کی ہستی کا ثبوت   | قانون قدرت                           | ۲۸       |
| پا تر                   | روح جو ہر جہے یا عرض      | بنے کا پتہ                           | ۲۹       |
| دھرم کشا                | آتم کشا                   | وزیر چند شرمہ مالک ویدک              | ۳۰       |
|                         |                           | ایسکا لیکچر منصف ہری گیان شندر لہنور |          |





# نسخہ تباہی ہند

اسے خیر خواہان ہند! اسے مدبران زمانہ! اے طبیبان بیمارئے ملک! اے انایان دہر  
 اے صلحان حوصلہ! اے شنواران بحر شجاعت! موت! اٹھو غور کرو دیکھو زمانہ کیا کیا  
 واقعات کیا کیا افسوسناک خبریں کیا کیا غمزاں گداز کی تائیں آپ کے روبرو لایا ہے جسکو منکر  
 آپ حیرت زدہ ہونگے۔ اگر ذرا بھی آپ میں دیرینی کا مادہ ہوگا۔ تو ضرور اس تحریر پر خیال  
 کرئیے۔ یہ دو بات ہے کہ جس کے سننے سے ہندوستانیوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے  
 پنجابیوں کا جوش دھما ہو جائیگا نیگا لیبوں کی عقل بھر جائیگی۔ یہ وہ نقارہ ہے جو خشکانِ آب  
 حرا گوش کو بیدار کرے گا +

پیارے ناظرین! ذرا کان کھولا کر سمجھو! اسے نسخہ خواب غفلت دور کر کے دل کو ایک  
 طرف لگا کر بخورائی دیرینک ملک کی حالت کو غور سے سنو اور سمجھو +

پیارے ہندوستانیو! اس بات کو تو آپ خوب طرح سے تحقیق کر چکے ہیں۔ کہ اگر کسی مُلک کا ملک  
 کو ہمیشہ نقصان ہو کر رہے کبھی بھی نفع کی صورت نظر نہ آئے تو ضرور ایک دن اسکا دیوانہ ہو گا اگرچہ  
 اسوقت وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ لیکن چند سال کے بعد ضرور نادار ہو جائیگا +

پیارے ناظرین! جب آپ اس بات پر غور کرتے ہو کہ ہندوستان کی زمینیں ریل والوں کے  
 ہاتھ پک رہی ہیں۔ نہروالوں کے ہاتھ پک رہی ہیں۔ گورنمنٹ اپنے دفتروں کی واسطے خرید کرتی  
 ہے۔ غیر ملک کے سوداگر کارخانوں کے واسطے خرید کرتے ہیں۔ غرض اسی طرح روز بروز آپ کے  
 ہاتھ سے زمین گنتی جاتی ہے کچھ دن پیشتر اس ملک کے ہر گاؤں اور شہر میں غلہ کھیتوں میں  
 بھرا رہتا تھا۔ اگرچہ وہ غلہ بگڑ جاتا تھا۔ لیکن تاہم وہ قحط سالی کے دنوں میں کام آتا تھا۔ اگرچہ  
 اس قدر بیوپار جاری نہ تھا۔ تو بھی دولت اس سے بہت ہی زیادہ تھی اور بھوکوں کی تعداد  
 بہت ہی کم تھی۔ اب آپ غور کریں کہ ہندوستان کا کل غلہ منکر غیر ملکوں کو چلا جس سے لاکھوں  
 آدمی مشتبہ روز فاقہ کرتے ہیں۔ اور بھوک کے کارن مٹی چوری۔ ذہنی وغیرہ کے پیٹ  
 پالتے ہیں۔ خود کشی کر کے اپنی جان دیتے ہیں۔ اور ملک کی آدھی زمین فروخت ہو چکی ہے  
 دولت نقدی یعنی چاندی سونا جو اہرست وغیرہ بھی دو تہائی ملک سے نکل گیا۔ سونے کی  
 تواستقد کی ہو گئی ہے کہ جو ۳۰ برس پیشتر ۱۶ روپیہ تولہ بکتا تھا۔ آج ۲۸ روپے تولہ آتا ہے  
 غرض دو تہائی سونا نکل گیا۔ آگے اشرقیال ملک میں بہت چلتی تھیں وہ بھی ملک کا سودا گنا جلتا

تھا۔ آج وہ بازار میں ایشیا کی طرح سے بکتا ہے۔ اسکا مقررہ نرخ نہیں ہے اسوقت پورے ملک کے کٹر سے جو آدمی چاہتا تھا۔ قرض لے سکتا تھا آج ایسے بھلے باشندوں کو قرض پیشتر نہیں آتا۔ بڑی جائیدادوں پر غیر سیکرہ دینا پڑتا ہے جو کچھ دن پیشتر سیکرہ پر ملتا تھا۔ پیارے بھائیوں اور گھر عرصہ میں سال میں اسقدر انقلاب ہو گیا۔ اگر چند سے اور یہی حالت رہی تو ضرور ایک دن یہ ملک بھٹوک کے مارے مر جائیگا غور کرو۔ ابھی آپ کے پاس نصف جائیداد باقی ہے جو آبادی کے بڑھنے اور آمدنی کے گھٹنے سے عرصہ میں سال میں بالکل ختم ہو جائیگی پھر جائیداد کے نہ بہنے سے خرچ زیادہ اور آمدنی کم ہونے پر یہ حالت ہوگی۔ اس کو آپ خوب سمجھ سکتے ہیں ۴

پیسے ناظرین! اسوقت ہندوستان کی آبادی ۲۸ کروڑ ہے۔ جو تیس برس پیشتر ۸ کروڑ کے قریب تھی۔ اگر اسی حساب سے بڑھے تو تیس سال میں ۳۸ کروڑ آدمی ہو جائیں گے نقصان زیادہ اور ملائی انسان گورنمنٹ کے جو آمدنی بحساب اوسط فی ہندوستان کی لگائی ہے اس کی تعداد مقرر سالانہ ہے۔ اگر کل ملک کے آدمیوں کی آمدنی شامل کی جاوے تو ۷۰ ارب ۵۰ کروڑ روپیہ سالانہ آمدنی کل ملک کی ہوتی ہے اس میں قریب دو ارب پچیس کے اخراجات گورنمنٹ کی تجارت ملک غیر میں کل ملتی ہیں اور بقیہ ۵ ارب ۵۰ کروڑ میں سے ۲ ارب ۱۰ کروڑ روپیہ ہندوستان کا بیکار بھیکہ ڈاری جیسی تعداد اس وقت ۳ کروڑ ۵۰ لاکھ ہے کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ایک تو ملک کا اس قدر روپیہ ضائع کرتے ہیں۔ دوسرے تین کروڑ آدمی بیکار ہیں ان کا خرچ بحساب صرہ ہوا دی اوسط سے لگایا گیا ہے بقیہ ۳ ارب ۶۰ کروڑ روپیہ ۲۴ کروڑ ۵۰ لاکھ آدمیوں کے خرچ میں آتا ہے۔ اگر فی آدمی کم سے کم تین روپیہ ہوا دی خرچ مانا جائے۔ اگرچہ بہت سے لوگ عیاشی و فحش و غیر غریب مسکین زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ تعداد اس قدر لگائی گئی ہے۔ جسکے بغیر انسان کی زندگی محال ہے۔ تو ملے کروڑ ۵۰ لاکھ روپیہ ہوا دی اور ۸ ارب ۸۲ کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ اس حساب سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ۵ ارب ۳۶ کروڑ روپیہ سالانہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جس ملک کو اس قدر نقصان ہمیشہ پہنچا کر کیا وہ ملک کبھی آباد رہ سکتا ہے۔ یہ کمی ملک کی زمینیں فروخت کر کے زیور وغیر خرچ بیکر آج تک سب سے پوری کی ہے جس سے ملک کی موجودہ حیثیت کم ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے کہ کل ملک کا قدر غیر ملکوں کو چلایا جاتا ہے۔ اور اگر ہندوستان میں ہر ایک انسان کی جائیداد ایک ہزار بحساب اوسط خرچ کر لیں۔ اگر اس قدر جائیداد نہیں ہے۔ تو کل ہندوستان



کی جائیداد عرصہ تیس سال میں ختم ہو جائیگی۔ اب تو بحالت کمی آمدنی کے پرانی جائیداد فروخت کرنے سے خرچ چلا جاتا ہے لیکن تیس برس بعد جائیداد ختم ہو جانے سے بھوکے مرنا پڑیگا کیونکہ کچھ تو آبادی کی بنیادی سے خرچ بڑھتا جائیگا اور جائیداد کی کمی سے آمدنی گھٹتی جائیگی۔ عرض اس وقت بھوک اور بچ کے مارے رو رو کر جان دینے کے سوا کچھ بھی علاج نہ ہو سکے گا۔ اب ہندوستان کی آبادی اور آمدنی کا حساب دوسرے ڈھنگ پر کیا جاتا ہے + ہندوستان میں اس وقت ۲۸ کروڑ آدمی سکونت پذیر ہیں جن میں سے ۴۴ کروڑ مسکورا ہیں اور تین کروڑ لڑکے دو کروڑ بیمار اور دو کروڑ بڑھے اور بیکار ہیں۔ باقی سات کروڑ آدمی ہیں جو کچھ کام کر سکتے ہیں۔ انہیں سے تین کروڑ آدمی ضرر رساں ملک یعنی نام کے فقیر اور دراصل شہوت پرست۔ آوارہ گرد۔ حرام خور اور شرابی ہیں جو ہر تامل لوگ اس گروہ میں موجود ہیں جسے باعث ترقی ایمان ملک ہیں۔ لیکن ان شریروں کی کثرت سے دہالوں کا کھوج بہت ہی مشکل ہے۔ بہت سے لوگ صرف کھانے پینے کی واسطے قیدی ہو جاتے ہیں یا جو وقت گھر والوں سے تنازعہ ہوا جھٹ اُن کے دام میں پھنس جاتے ہیں باقی صرف چار کروڑ آدمی ہیں۔ جو شب روز محنت کر کے زراعت۔ تجارت۔ تعلیم وغیرہ کے ذریعہ سے کماتا کھاتے ہیں اور ان محنت کرنے والوں کی کمائی بحساب فی گیس پیسے ۱۰۰ روپے اور ان چار کروڑ آدمیوں کی مجموعی آمدنی ۶۳ کروڑ روپیہ ماہواری ہے۔ اگر سب بھیکھ داری شامل ہو کر کماتے لگ جائیں۔ تو ملک کی آمدنی ایک ارب دس کروڑ ۲ لاکھ ماہواری ہوتی ہے۔ جب ہندوستانیوں کا خرچ قلیوں کے برابر یعنی تین روپیہ ماہواری فی گیس شمار کیا جائے۔ تو کل ملک کا خرچ ۸۴ کروڑ روپیہ ماہواری ہوتا ہے تو سال بھر میں دو ارب ۲ کروڑ تو یہ زیادہ ہوا۔ اور باقی گورنمنٹ کے ٹیکس وغیرہ کا خرچ غرض کل اخراجات میں ۶ ارب ۱۰ روپیہ سالانہ کا نقصان ہوتا ہے جس حالت میں ۸ کروڑ آدمی محنت کریں گے اس وقت ۲۶ کروڑ ۲۵ لاکھ ماہواری بچت ہوگی۔ جس کی سالانہ آمدنی ۳ ارب ۵ کروڑ روپیہ ہوگی۔ اس سے گورنمنٹ اور غیر ممالک کی تجارت کا خرچ دے کر کچھ بچ رہیگا اور آئندہ ملی آبادی بڑھنے سے آمدنی میں ترقی ہو جائیگی اور کچھ دن میں ہندوستان عمارت میں آجائیگا۔ اس وقت ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نہ تو خرچ کم کر سکتے ہیں۔ نہ عورتیں کچھ کام کر سکتی ہیں۔ نہ بوڑھوں کو یہ محنت برداشت ہو سکتی ہے۔ نہ لڑکے کسی کام کے لائق ہیں۔ اگر ہم کو ملک کی مدد کی واسطے مدد دینے کی امید ہے تو صرف انہیں تین کروڑ آدمیوں

سے جو بھی کچھ ہماری میں قابل محنت کے کل سکتے ہیں۔ اب ہم کس طرح اس بلا کو ٹال سکتے ہیں۔ ایکس طرح ان لوگوں کو محنت میں لگا سکتے ہیں۔ ہماری کل خرابی کا مٹانا ہمارے اتفاق اور گورنمنٹ کی امداد پر منحصر ہے۔ اگر ہمارے کچھ افسر ہماری مدد پر کھڑے ہوں اگر ہم متفق ہو کر گورنمنٹ سے درخواست کریں تو ضرور گورنمنٹ خیال کریگی۔ پہلا اصول یہ ہے کہ گورنمنٹ بذریعہ قانون نابالغ لڑکوں کا فقیر ہونا بند کرے۔ خواہ ان کے والدین ہی کیوں نہ فقیری کے واسطے فقیروں کو سونپ دیں ہر حالت میں نابالغ کو فقیر کرنے والا مجرم قرار دیا جادے پولیس کو اختیار دیا جائے کہ نابالغ سادہ ہو جو جہاں پائیں فوراً پکڑ لیں اور کچہری میں حاضر کریں تحقیقات ضروری ہو۔ اگر وہ کسی کے درغلانے سے فقیر ہوا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اگر ماں باپ کے سونپ دینے سے ہوا ہے تو ان کو سزا دی جائے۔ کیونکہ ماں باپ کا لڑکوں کو فقیروں کو سونپ دینا بزدلانہ فریبی میں داخل ہے لڑکا لڑکی ایسی جائداد نہیں جسکو والدین تلف کر سکیا استحقاق رکھتے ہوں۔ جو شخص اپنے لڑکے کو مار ڈالتا ہے قتل کا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ پھر کیوں ان والدین کو جو اپنی اولاد کو فقیروں کے حوالہ کرتے ہیں مجرم نہیں سمجھا جاتا۔ گویا وہ اپنی اولاد کو دنیا داری کے پودے قتل کرتے ہیں فقیروں کو دے ہوئے وہ کسی طرح اپنی برادری میں شادی رشتہ کی مجاز نہیں رکھتے۔ اور کوئی برادری کا آدمی ان سے برتاؤ نہیں کرتا۔ غرضیکہ دراصل وہ اپنے استحقاق قوی کی نسبت مردہ ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہئے کہ اس خرابی کو جلد روکے۔ یہی خرابی بہت سے جرائم کا باعث ہے۔ جب نابالغ لڑکے فقیر ہو جاتے ہیں اور وہ جوان ہو کر اپنی خواہشیں تک سکتے۔ تو دوسرے کی عورت اور لڑکے کو درغلانا شروع کرتے ہیں وہ عورتیں جو دنیا دار خاوند سے بسبب کمی ملاقات کے ناراض ہوتی ہیں۔ اُنکے ساتھ جلد چھستی ہیں یا نابالغ لڑکوں کو چلا بنائی کی غرض سے بہکلاتے ہیں اور ان سے عمل بد کر کے اپنی خواہش نفسانی کو بھجالتے ہیں غرض ہر طرح سے ملک انتظام اور چال چلن میں خرابی ڈالتے ہیں جب سرکار اسطور نابالغ لڑکوں کو روک کر ملک کے اس بلا سے بچا لے گی۔ تو جوان کے واسطے انتظام ہو سکتا ہے کہ جو نابالغ شخص فقیری کو قبول کرے۔ اس کو گورنمنٹ میں رکھو لیا پڑے اور گورنمنٹ اس کا حلیہ لکھ لے اور جس غرض سے وہ فقیری اختیار کرتا ہو اس غرض کی جانچ کرے۔ اگر وہ غرض اس کی ٹھیک ہو۔ اور وہ شخص اس کو

ٹھیک طور پر کام میں لاسکتا ہو۔ تو اس کو اجازت دی جائے پھر اگر وہ اس اقرار کی حالت  
 کرے تو مجرم سمجھا جائے۔ اس سے ایک تودہ مجرم جو مجرم کر نیسے سادہ ہو بنگر اپنا جلیہ چھپا  
 لیتے ہیں اور گورنمنٹ کے انتظام ملکی میں خلل انداز ہوتے ہیں پکڑے جائیں گے  
 دوسرے جو لوگ سادہ ہوں گے روپ میں چوری وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ملگ جائیں گے  
 غرض حکام وقت کو اپنے انتظام میں بہت سی مدد ملے گی جب اس طرح سے اس آوارہ فتر  
 کا بڑھنا روکا جائے۔ تو موجودہ لوگوں کو چاہنا شروع کیا جائے جن کے چال چلن درست ہوں اور وہ  
 کوئی خرابی نہ کرتے ہوں وہ تو چھوڑ دیئے جائیں اور باقی لوگوں کو محنت اور شادی کرنے پر مجبور  
 کیا جائے۔ غرضیکہ اس طرح کے انتظام سے چند روز میں ہندوستان کی ترقی ظہور میں آنے  
 لگی۔ اور اس آوارہ گرد عجمت کو تنزل ہو جائیگا۔ صرف نیک خیال کے واسطے جو فخر ہوتے  
 ہیں ہی ہونگے۔ ان سے ملک کو بڑا فائدہ ہوگا اور ملک کی آئندہ اولاد بالکل مفتی پیدا  
 ہوگی جس سے چند سال میں مفتی لوگوں کی تعداد بڑھ کر ہندوستان کے اداروں کی ترقی ہو جائیگی  
 اور ظلم کی صورت نظر آئے گی۔ بسوائے اس کے گورنمنٹ کا فرض ہے۔ کہ وہ ان سادہ  
 لوگوں کے واسطے پرک سے مشورہ دیکر ہر شہر کے باہر ایک سدا بہت پتلا شے پور کوئی سادہ  
 بلا کسی ضروری کام کے شہر میں نہ آنے پائے جس سے شہر کے لوگوں کو ان لوگوں کی ضروریوں  
 سے ضرر نہ پہنچے کیونکہ کبھی تو رسائی بنگر لوگوں کا روپیہ ٹھگ لیجاتے ہیں کبھی عورتوں کو اولاد  
 وغیرہ کا دھوکا دے کر فراب کرتے ہیں۔ اور جادو ٹونا بتلا کر ان کو بہت سے جرائم کی طرف  
 راغب کرتے ہیں عرض جو نقصان یہ کرتے ہیں ان کی تشریح کیواسطے ایک فکری ضرورت  
 ہے بہت لوگ بیوقوفی سے اپنی رائے کے خلاف ہونگے تو بھی جو وقت تم اپنی عادل گورنمنٹ کو یہ  
 نقصانات سمجھا کر اس سے استدعا کرو گے اور ملک کی پوری کیفیت بیان کرو گے۔ تو ضرور گورنمنٹ  
 توجہ کریگی۔ آج تک دنیا داروں اور مفتی لوگوں پر ہزار طرح کا جبر ہوتا ہے لیکن بیکار آدمی  
 گورنمنٹ کو کچھ فائدہ نہیں دیتے بلکہ بہت سی اذیتوں کے فاعل ہو کر گورنمنٹ کے انتظام ملک  
 میں خلل انداز ہیں اسلئے گورنمنٹ کا فرض ہے۔ کہ وہ اس طرف راغب ہو۔

ہندوستان کے جاہل لوگ جہالت کے جوش کو کچھ روز تک اس معاملہ کے مخالفت  
 ہوں گے لیکن جلد ملک کے برہمنوں کو چاہئے کہ وہ ان جاہلوں کو سمجھا دیں کیونکہ جیسا ان  
 لوگوں کا ملک کے عام لوگوں پر اثر ہے اس سے بڑھ کر برہمنوں کا اثر ہے جس بات



کو بہن دہرم بتلائیں ہرم مانی جاتی ہے جس کو ادھرم بتلائیں خواہ وہ دہرم ہی کیوں نہ ہو۔ ادھرم قرار دیا جاتا ہے جب ہماری برہمن بھائیوں میں یہ طاقت ہے تو انکا بھی فرض ہے کہ ملک کو اس بلا سے بچانے کی واسطے کوشش کریں اور ملک کے لوگوں کو بچادیں۔ کہ اس طرح ایک مٹری کے گرونگانے سے کوئی سادہ نہیں ہو جاتا تاوقتیکہ وہ سادہ ہو گا کام نہ کرے اس طرح برہمنوں کی کوشش کیونکہ نام کے سادہ ہوں سے خود نفرت ہو جائیگی۔ جب تک ہمارے ملک کے کل قومی خیر خواہ لائق آدمی ملکر گورنمنٹ سے اس آوارہ گردہ کو بولنے کی درخواست نہ کریں گے۔ اور ہماری سچی گورنمنٹ اپنی رعایا پروری کے فرض کو پورا کرے خیال سے ہماری مدد پر کمر بستہ نہ ہو جائیگی تب تک ہمارے دیس کے برہمن اور عالم شخص دہرم کو بچانے کے واسطے اور ملک کو پھر جادۂ اتفاق پر لانے کی واسطے اپنے ست شہر سوار کارواج دینے کے واسطے ملک کو آفت سے بچانے کے واسطے قوم کو عزت لانے کے لئے برہمن لوگوں کی قدر کرانے کے واسطے اس گردہ کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں گے۔ تب تک اس گردہ کے نقصانات سے ملک کا محفوظ ہونا ایک ناممکن امر ہے۔

اسے ملک کے ہمدرد و جلدی کوشش کر کے اس معاملہ کو گورنمنٹ میں پیش کرو۔ اسے ایڈیٹران اخبار نامدار! اسے مردمان ہوشیار! آپ اپنے اخباروں میں اس بلا سے بچنے کی تدبیروں کو لکھنا شروع کریں یقین ہے چند روز میں کوئی معقول عام پسندیدہ نکل آئے جس سے صورت کامیابی نظر آئے گی۔ بہت سے بیرونی گھر گھر فقیر ہوئے چند روز میں کسی کی بیوی بچی کو نکال کر اس کی عزت اور اپنے دھرم کو داغ دیا۔ اور کسی اداسی اس مرض کے مبتلا ہو گئے۔ لاکھوں سنیاسی اسی طرح گوسائیں بن گئے۔ میرے پاس آج کل دو فقیروں کا گذر ہوا جن کی عمر قریب ۱۲-۱۵ برس کی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کب سادہ ہو ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین ۳۰ برس کی عمر میں ہم کو فقیروں کو دیدیا۔ ایک کا باپ اس وقت گویا رہیں صوبیدار ہے۔ اس کی حکایت یہ ہو کہ اسکے باپ کی کوئی اولاد نہ جیتی تھی۔ اسے ایک لڑکا فقیر کو دیدیا یا ایک لڑکا بدار کا بیٹا ہو گیا تھا جسے اسے ناظرین صاحب مروت! کیا آپ اس وقت اس کی حالت نہ ساری رہنے کو نہ ابھر سکتا دیکھو وہ بقیہ لڑکا اپنا والدین سے الگ کیا گیا۔ اور اسکو ورثہ کی بجائے گداؤں کی طرف سے اس کے افسوس ہے ایسی جہالت پر افسوس ایسے خیالات پر افسوس ہے ہندوستان

خیر خواہوں پر جو ان بگیناہ بچوں کو اس عذاب سے نہیں بچاتے ۔  
 اسے گورنمنٹ تو توکل ملک کی بگیناہی کر نیکافہ ایشور کے دربار میں اٹھا چکی ہے کیا  
 یہ لڑکے تیری عیایا نہیں کیا ان کی تکلیفات کا تجھے جواب دینا نہ ہوگا۔ ضرور دینا ہوگا لے حمل  
 حکام وقت آپ ہندوستان کے بچوں پر رحم کریں۔ ان بچائے غریبوں کی اس فرقہ ظالم یعنی بگیناہ  
 ادا سی۔ داؤڈ پختی۔ گوشائیں۔ جوگی وغیرہ فقیروں کے ہاتھ سے حفاظت کریں۔ دیش کے  
 راجہ بابو کوگو! اے ملک کے دھرماتما دو تمندو! آپ جلد کوشش کر کے اس بلائے عظیم سے  
 ملک کو بھڑاؤ۔ اب اتفاق کر کے شہر کے باہر ایک ہرم خانہ بناؤ۔ اب ان بچوں کو جو بسبب  
 بھوکے مرنے کے فقیر کر رہے ہیں پرورش کرو مردو! اٹھو قسم ہے تم کو اپنے دھرم کی اگرچہ تلے  
 ملک بہت سے ہمدردان کاموں کی کوشش کرتے ہیں جو دسروں کے ہاتھ میں اگرچہ وہ ہمارے  
 ملک کے اضعیف ہیں لیکن ان کے نہ ہونے میں ملت بے اختیار رہی ہو۔ ان کو ہم بھی پورا نہیں کر سکتے۔  
 جب تک اپنے گھر کے کل موجودات کو درست نہ کر لیں کوئی بھی بادشاہ اپنی رعیت کو درست نہ کر  
 بغیر دوسرے ملک کو نہیں جیت سکتا۔ کوئی بھی قوم اپنی طاقت کو مجموعی حالت میں لائے بغیر قوم کو  
 دائرہ نہیں پہنچا سکتی نہ اپنی حالت کو درست کر سکتی ہے اس لئے اسے عجائب قوم اپنی طاقت  
 کو گھڑلو جھگڑوں کے مٹانے سے قوم کی بیکاری کو دور کرنے سے اور ملکی علوم کی ترقی سے  
 تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لینے سے ایک ملک کو سدا رہ سکیں گے اسلئے جلد کوشش کرو اور ملک کو سنبھالو  
 میرے خیال میں یہ قوم جو اپنے چال چلن کو درست نہ کرنے دوسری قوموں کا اپنا حق نہیں لے  
 سکتی وہ لڑکا جو ہمیشہ سویا کرے باپ کی جائداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب بیاد رہو  
 حصہ لے سکو بیکاری محال ہے اسی طرح جب قوم میں اتفاق ہو کثرت علم سے سب کے اخلاق ادا  
 خیالات درست ہوں اور ملک میں بیکاری کا نام باقی نہ رہے ہر شخص محنت کا عادی ہو۔  
 سستی سے سب کو پرہیز ہو تب ملک کی درست ہو سکتی ہے اس حالت میں کانگریس اور سماج  
 دھرم بھادویش ملک کی بہتری چاہنے والے سوائی خواہ لکھنؤ ہی کوشش کرے کچھ نہ ہوگا اسے عجائب  
 قوم اس آوارہ فرقہ کو روکنے اور قوم کی چال اور اخلاق کو درست کرنے کی طرف جلد متوجہ ہو  
 تھوڑے روز میں ملکی کوشش کا درخت ضرور بار آور ہوگا جب آپ کوشش ہی نہ کریں تب  
 علاج ہے شل مشہور ہو بہت مردان مرد خدا ملک بہت کر گیا تب پر اتما مدد دیگا ضرور یہ  
 خرابی مٹ جائیگی کوشش کر نیکاحی بھلاؤ۔ پھل پائیکا موقعہ پر اتما میسر کر گیا۔ میں یقین کرتا  
 ہوں کہ ملک کے ہمدرد ضرور اس تحریر پر خیال کریں گے۔ اوم شرم

تبرید

اوم

مکتبہ

ویدک دھرم کے متعلق  
ہر پورہ کی پستکیں وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور  
سے طلب فرمادیں

# مکتبہ ویدک

مَصْنُفہ

شری سوامی درشناند جی سرسوتی

چمکو  
وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور

شری بالکندر سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پبلیکیشن گوپال

کے چھپوایا  
قیمت روپائی  
تعداد ۱۰۰۰  
سامویل  
بارہ چہارم

۱۹۸۲  
پتہ لاہور

۱۹۷۹  
۱۹۸۰  
۱۹۸۱  
۱۹۸۲



# مفت تعلیم

دنیا میں انسانی زندگی کے واسطے پانی اور ہوا دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا پرہیزگارانے ان چیزوں کو اس احتیاط سے بند کیا ہے کہ وہ ہر ایک جگہ بلا قیمت میسر آتی ہیں۔ غریب سے غریب کے گھر میں ہوا پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کنوئیں بن سکتے ہیں۔ گو اس کے لالنے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ بھی بلا قیمت میسر آتا ہے۔ کیا وہ دیش بدیش نہیں کہلائیگا جس دیش میں ہوا اور پانی دو تہندوں کی میراث ہو جاوے اور وہ رتوبہ سے فروخت ہونے لگے۔ کیونکہ اس حالت میں کوئی بھی غریب نہ نہیں رہ سکتا۔ کیا وہ ملک زندہ ملکوں میں شمار ہوگا؟ جس کا مقررہ ملک یعنی اس کے غریب باشندے زندگی سے محروم ہو جاویں۔ کیا کوئی عقلمند پسند کرے گا کہ ہوا اور پانی فروخت کیے جاویں؟ جس سے اس کے غریب بھائی محروم ہو کر اپنی زندگی کھو بیٹھیں۔ جو تعلق جسمانی زندگی کو ہوا اور پانی کے ساتھ ہے۔ وہی تعلق روحانی زندگی کو تعلیم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بغیر تعلیم کے روحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں من اور اندری آزادی سے کام کرتے لگیں۔ وہاں اخلاقی زندگی کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اخلاقی زندگی کا دار و مدار بغیر پرہیزگاری کے نہیں جو کرنے لاق ہیں جو انسان کی جسمانی اخلاقی اور روحانی زندگی کے واسطے مفید ہیں۔ ان کو کرنے کی تحریک اور دوسری طرف جو فعل مضرب ہیں۔ ان کو روکنے کی تحریک اس تمیز کا پھل ہے۔ جو شخص تمیز رکھتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آزاد وہ کہلا سکتا ہے۔ جو کرنے نہ کرنے اور اٹھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تمیز خراب کاموں کے کرنے سے روکتی ہے۔ کوئی باتمیز اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یعنی جن کاموں کے کرنے میں تمیز روکتی ہے۔ انہیں عمل میں نہیں لا سکتا۔ ورنہ وہ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارتا ہے۔ اور جو اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی مارے۔ وہ باتمیز کیسے کہلا سکتا ہے؟ لہذا تمیز خراب کاموں کے کرنے سے روکتی۔ اور نیک کاموں کی طرف لگاتی ہے۔ جو لوگ اس تمیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ ضرور تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس بھارت پریش

میں تمیز رہی۔ تب تک یہ دیش جگت گورو اور چکرورتی راجاؤں کا پیدا کرنے والا تھا۔ جب سے اس دیش نے تمیز کو کنارے رکھ دیا۔ تب سے اس کی درگتی ہونے لگی۔ اگرچہ یہاں دان کے واسطے دیش کال اور پاتر کا لحاظ ضروری تھا۔ لیکن تمیز کے نہ ہونے سے اس کی کایا پٹ گئی۔ دیش کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ جس دیش میں جس چیز کی ضرورت ہو، اس دیش میں اسی چیز کا دان کیا جاوے۔ سردیش میں کپڑوں کا دان اور گرم دیش میں جل کا دان، جس دیش میں قحط ہے اس دیش میں اناج کا دان، اور جس دیش میں بیماری ہے۔ اس دیش میں دوائی کا دان دینا چاہئے۔ یہ تو فوفوں نے دیش کے معنی تیر پھٹے سمجھان کے لئے لئے۔ اور کال کے معنی تھے جس وقت کوئی کسی خاص شے کا محتاج ہے۔ مثلاً کوئی آدمی گرمی کے دنوں میں کپل بانٹے تو وہ کال نہیں، یا سردی کے دنوں میں پیادوں گائے لوگوں نے کال کے معنی اماوس وغیرہ کے دن لئے لئے۔ پاتر کے معنی تھے حقدار، لیکن نہ انے ایسا پٹا کھایا کہ پرانی عمدہ باتیں غلط معنوں میں استعمال ہونے سے بھلے مفید ہونے کے مضمر ہو گئیں۔ اگر لوگ عالم اور جاہل کو برہمن خیال نہ کرتے، تو براہمنوں میں سے ودیا کی کمی کبھی نہ ہوتی۔ اور یہ جگت گوروں کی اولاد اسی درگتی کو کبھی پراپت نہ ہوتی۔

مورکھ لوگ تو اسے پن سمجھتے ہیں۔ کہ انہوں نے براہمنوں کو بھوجن کھلایا۔ لیکن جاہل اور عالم کی تمیز اوڑا دیتے۔ وہ مورکھ ودیا کے ناشک ہو کر بنا پاپ کے بھاگی ہو گئے۔ اگر وہ لوگ عالم اور جاہل میں تمیز رکھتے، اور عالموں کی عزت اور جاہلوں سے پرہیز کرتے، تو براہمن اس درگتی کو پراپت ہو کر ویدک دھرم کے ناش کا سبب نہ ہوتے۔ بھلا جس دیش میں روحانی زندگی کے سبب ودیا فروخت ہونے لگی، اور غریب لوگ روپیہ نہ ہونے کے سبب ودیا سے محروم رہیں، تو وہ دیش کیوں نہ طاعون، قحط اور مقدمہ بازی وغیرہ خرابیوں کا شکار ہو؟ پھر بھلا جہاں وید ودیا جس کو آج تک بھارت کے رشی مہریشہ بانٹتے ہی چلے آئے ہیں، جو انسانوں کے اندر ریشور و شواس کی پیدا کرنے والی ہے، فروخت ہونے لگی، تو ودیا کی بے عزتی، اور غریبوں کے ودیا سے محروم رہنے سے اس دیش کا ناش ضروری ہے۔ لوگ کیوں ودیا فروخت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پنلک اس تمیز سے متبرک ہے، کہ کون سا ایسی ٹیوٹن دان کا مستحق ہے؟ یا وہ غریبوں کو مفت تعلیم دیتا ہے یا وہ تعلیم فروخت کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کا یہ اعتراف کونہ

# مفت تعلیم

دنیا میں انسانی زندگی کے واسطے پانی اور ہوا دو ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا رہا مانتے ان چیزوں کو اس اخلاط سے پیدا کیا ہے۔ کہ وہ ہر ایک جگہ بلا قیمت میسر آتی ہیں۔ غریب سے غریب کے گھر میں ہوا پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن پانی کے دریا بہہ رہے ہیں۔ کنوئیں بن سکتے ہیں۔ گو اس کے لانے میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ بھی بلا قیمت میسر آتا ہے۔ کیا وہ دیش بد قیمت نہیں کہلائے گا جس دیش میں ہوا اور پانی دو تندرلوں کی میراث ہو جاوے اور وہ روپیہ سے فروخت ہونے لگے۔ کیونکہ اس حالت میں کوئی بھی غریب زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا وہ ملک زندہ ملکوں میں شمار ہوگا؟ جس کا کمزور ملک یعنی اس کے غریب باشندے زندگی سے محروم ہو جاویں۔ کیا کوئی عقلمند پسند کرے گا کہ ہوا اور پانی فروخت کیے جاویں؟ جس سے اس کے غریب بھائی محروم ہو کر اپنی زندگی کھو بیٹھیں۔ جو تعلق جسمانی زندگی کو ہوا اور پانی کے ساتھ ہے۔ وہی تعلق روحانی زندگی کو تعلیم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ بغیر تعلیم کے روحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں من اور اندری آزادی سے کام کرتے لگیں۔ وہاں اخلاقی زندگی کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اخلاقی زندگی کا دار و مدار تمیز پر ہے۔ یعنی کچھ فعل جو کرنے لائق ہیں جو انسان کی جسمانی اخلاقی اور روحانی زندگی کے واسطے مفید ہیں۔ ان کو کرنے کی تحریک اور دوسری طرف جو فعل مضر ہیں۔ ان کو روکنے کی تحریک اس تمیز کا پھل ہے۔ جو شخص تمیز رکھتا ہے۔ وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آزاد وہ کہلا سکتا ہے۔ جو کرنے نہ کرنے اور اٹھا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن تمیز خراب کاموں کے کرنے سے روکتی ہے۔ کوئی با تمیز اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یعنی جن کاموں کے کرنے میں تمیز روکتی ہے۔ بہتیں عمل میں نہیں لا سکتا۔ ورنہ وہ اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارتا ہے۔ اور جو اپنے پاؤں میں پ کلہاڑی مارے۔ وہ با تمیز کیسے کہلا سکتا ہے؟ لہذا تمیز خراب کاموں کے کرنے سے روکتی۔ اور نیک کاموں کی طرف لگاتی ہے۔ جو لوگ اس تمیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ ضرور تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس بھارت پرش



میں تمیز رہی۔ تب تک یہ دیش جگت گورو اور چکورتی راجاؤں کا پیدا کرنے والا تھا۔ جب سے اس دیش نے تمیز کو کنارے رکھ دیا۔ تب سے اس کی دُرگتی ہونے لگی۔ اگرچہ یہاں دان کے واسطے دیش کال اور پاتر کا لحاظ ضروری تھا۔ لیکن تمیز کے نہ ہونے سے اس کی کایا پٹ گئی۔ دیش کے کہنے سے مراد یہ تھی کہ جس دیش میں جس چیز کی ضرورت ہو۔ اُس دیش میں اُسی چیز کا دان کیا جاوے۔ سرد دیش میں کپڑوں کا دان اور گرم دیش میں جل کا دان۔ جس دیش میں قحط ہے اُس دیش میں اناج کا دان۔ اور جس دیش میں بیماری ہے۔ اُس دیش میں دوائی کا دان دینا چاہئے۔ بیوقوفوں نے دیش کے معنی تیرھ سھان کے لے لئے۔ اور کال کے معنی تھکے جس وقت کوئی کسی خاص شے کا محتاج ہے۔ مثلاً کوئی آدمی گرمی کے دنوں میں کپل بنٹے تو وہ کال نہیں۔ یا سردی کے دنوں میں پیاد لنگے لوگوں نے کال کے معنی اماوس وغیرہ کے دن لے لئے۔ پاتر کے معنی جتنے حقدار۔ لیکن نہ نے ایسا پٹا کھایا کہ پرانی عمدہ باتیں غلط معنوں میں استعمال ہونے سے بھلے مفید ہونے کے مضّر ہو گئیں۔ اگر لوگ عالم اور جاہل کو برہمن خیال نہ کرتے۔ تو براہمنوں میں سے ودیا کی کمی کبھی نہ ہوتی۔ اور یہ جگت گوروں کی اولاد اُسی دُرگتی کو کبھی پر اپت نہ ہوتی۔

مورکھ لوگ تو اسے پُن سمجھتے ہیں۔ کہ آہنوں نے براہمنوں کو بھوجن کھلایا۔ لیکن جاہل اور عالم کی تمیز اوڑا دیتے۔ وہ مورکھ ودیا کے ناشک ہو کر بنا پاپ کے بھاگی ہو گئے۔ اگر وہ لوگ عالم اور جاہل میں تمیز رکھتے۔ اور عالموں کی عزت اور جاہلوں سے پرہیز کرتے۔ تو براہمن اس دُرگتی کو پر اپت ہو کر ویدک دھرم کے ناش کا سبب نہ ہوتے۔ بھلا جس دیش میں روحانی زندگی کے سبب ودیا فروخت ہونے لگی۔ اور غریب لوگ روپیہ نہ ہونے کے سبب ودیا سے محروم رہیں۔ تو وہ دیش کیوں نہ طاعون۔ قحط اور مقدمہ بازی وغیرہ خرابیوں کا شکار ہو۔ پھر بھلا جہاں وید ودیا جس کو آج تک بھارت کے ریشی مہی مشہ بانٹے ہی چلے آئے ہیں۔ جو انسانوں کے اندر ایٹور و شو اس کی پیدا کرنے والی ہے۔ فروخت ہونے لگی۔ تو ودیا کی بے عزتی۔ اور غریبوں کے ودیا سے محروم رہنے سے اُس دیش کا ناش ضروری ہے۔ لوگ کیوں ودیا فروخت کرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ نیک اس تمیز سے مبرا ہے۔ کہ کون سا ایشی ٹیوٹن دان کا مستحق ہے؟ یا وہ غریبوں کو مفت تعلیم دیتا ہے یا وہ تعلیم فروخت کرتا ہے؟ لیکن لوگوں کا یہ اعتراف کو نہ

تعلیم دینے والے انسٹی ٹیوشنوں کے پاس سرمایہ نہ ہونے سے ان کا قیام چند روزہ ہے۔ اور یہی لوگوں کی بے تمیزی کو ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ ہر شے کا قیام پرانا کے اٹل نیچ پر ہے۔ ہم دس کروڑ روپیہ جمع کر لیں۔ اور وہ روپیہ بینکوں میں جمع کیا جاوے۔ لیکن پرانا تاکو ہمارے کمروں کے موافق اس کا قیام منظور نہ ہو تو بینکوں کا دیوالا رغل جاوے۔ اور وہ انسٹی ٹیوشن ختم ہو جاوے۔ ہم بہت اعلیٰ درجہ کے مکان بنوائیں۔ بھونچال آ جاوے وہ سب فنا ہو جاویں جن کو آج کل تیر تھکا کرنا جاتا ہے۔ کسی زمانہ میں یہ سب اعلیٰ تعلیم گاہیں بنیں۔ جن کے پاس کروڑوں کی جائداد تھی۔ محمود غزنوی نے جب کوٹ کا ٹکڑہ لوٹا۔ تو سینکڑوں اونٹ سونے چاندی کے برتنوں سے بھر کر لے گیا۔ اس وقت نہ تو روپیہ نے حفاظت کی اور نہ کسی دوسری شے نے۔ دوسری بات یہ ہے۔ کہ مفت تعلیم والی تعلیم گاہوں میں جو سامان کی کمی ہے۔ جس سے وہ پبلک کو کمزور نظر آتا ہے۔ جس کے سبب پبلک اس کی امداد کم کرتی ہے۔ وہ بھی تو پبلک کی بے تمیزی کا پھل ہے۔ کیونکہ اگر پبلک تیز سے کام لیتی۔ اور مفت تعلیم دینے والی درسگاہوں کو اس سبب سے کہ وہ تعلیم جیسی روحانی خوراک کو فروخت نہیں کرتے۔ بلکہ مفت تقسیم کرتے ہیں۔ معزز شمار کرتے اور ان کی امداد کو اپنا فرض خیال کرتے۔ تو مفت تعلیم دینے والے انسٹی ٹیوشن مضبوط ہو جاتے۔ جس سے عوام کا جھکاؤ بھی اس طرف ہو جاتا۔ اور عوام کے جھکاؤ سے ان کے پاس ضروری سامان کا بہم پہنچ جانا لازمی تھا۔ جس سے ہرنیک آدمی کا حوصلہ بلند ہو سکتا ہے۔ کہ وہ ملک میں تعلیم مفت کرنے کا پرچار دے کرے جس سے ملک کی روحانی خوراک مل کر روحانی زندگی مضبوط ہو۔ جس سے ہر قسم کی فتنی نظر آنے لگے۔ کیا یہ افسوسناک نظارہ نہیں۔ کہ ویدک دھرمی لوگ بھی جن کے بزرگ جی ہمیشہ سے مفت تعلیم دیتے رہے۔ مفت تعلیم دینے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ کہ کسی زمانہ میں بھی بھارت ورش کے ریشیوں نے تعلیم کا دروازہ غریبوں کے واسطے بند کیا تھا؟

جہاں تک پتہ لگاؤ گے۔ ایسی ایک بھی مثال نہیں ملے گی۔ اگر اس زمانہ میں تعلیم فروخت کرتے والے اچھی نظر سے دیکھے جاتے۔ تو ہر مامنا منو کیوں نہیں دے کر پڑھنے والوں اور تخواہ لے کر پڑھانے والوں کو برا بتلاتے؟ جب سے بھارت ورش میں مسلمانوں کا راج آیا۔ تب سے تپ کا انھیاس نہ ہونے سے وید پڑھ کر جو کام کرنا چاہتے۔ اس کے لائق نہیں ہوتے۔ پس جس

دیش کا درجہ آگاہ ہے۔ اُس میں اناج کا کال پڑتا ہے جس سے اکثر لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اناج کے بغیر کئی روز تک آدمی جی سکتا ہے۔ لیکن جس دیش کا اس سے بھی بڑھ کر درجہ آگاہ ہوتا ہے۔ اُس دیش میں پانی کا قحط ہوتا ہے۔ جس سے اناج کے قحط کی نسبت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ پانی کے بغیر ایک دن بھی مشکل سے جی سکتے ہیں۔

جس دیش کا بہت ہی زیادہ درجہ آگاہ ہوتا ہے۔ وہاں کے باشندوں کو ہوا سے محروم کیا جاتا ہے۔ جس سے دوسنٹ کی زندگی بھی کال ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے صرف جسم کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ آتما کو کوئی ہانی نہیں ہوتی۔ لیکن جس دیش کا سب سے زیادہ درجہ آگاہ ہوتا ہے۔ اُس دیش میں ودیا کا قحط ہوتا ہے۔ لیکن اُس دیش کے درجہ آگاہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں۔ جس دیش میں ودیا کا قحط ہو۔ کیونکہ اس سے انسانی زندگی جس کی پانچ منٹ کے برابر بھی چکرورتی راج نہیں ہو سکتا۔ رائگان جاتی ہے۔ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر قدرت نے حیوان مطلق بنایا ہوتا۔ تو اس سے کوئی ہرج نہیں۔ کیونکہ اُس کو سامان ہی اس قسم کے ملتے ہیں۔ لیکن ودیہ سے ثونیہ انسان حیوان سے ہزار درجہ بدتر ہے۔ اسی خیال کو لئے ہوئے ریشی دیانند نے تیرہ گھنٹہ کی سادھی جس کے برابر دُنیا کا کوئی راجہ اور کوئی دولت شکھ دینے والی نہیں ہوتی۔ چھوڑ دی تاکہ بھارت واسیوں کے راستے میں جو برہم ودیا کے نہ جاننے سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اُن کو دور کرے۔ سب سے پہلی رکاوٹ جس نے دیدک تعلیم کے خواہشمندوں کو مایوس کر رکھا تھا۔ ویدوں کی تعلیم کا اُدھار تھا۔ جس کے سبب براہمنوں کے سوائے دوسرے دونوں کو وید پڑھنے کا ادھکار ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ بھل ہزاروں کشری اور ویش اپنیں سنسکار یعنی جینو سے خالی نظر آتے ہیں۔ جب جینو ہی نہ ہو۔ تو وید آرمجہ سنسکار کیسا؟ جس کا وید آرمجہ سنسکار ہی نہیں ہوا۔ وہ وید کس طرح پڑھ سکتا ہے؟

برہمن بھی پیدائش سے مانے جاتے تھے۔ گن کرم کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ دوسری رکاوٹ بال بواہ تھا۔ جس نے براہمنہ آشرم کے گلے پھیری پھیر رکھی تھی جس خاندان میں اس قسم کا زیادہ پاپ ہو یعنی جس کے لڑکے بہت چھوٹی عمر میں میلے جاتے ہوں۔ دُہری خاندان سب سے معزز شمار ہوتا تھا۔ لڑکے کا بڑی عمر تک کٹوار رہنا خاندان میں نقص ہونے کا ثبوت تھا۔ بھلا ایسی حالت میں کون وید پڑھتا



اور کون پڑھتا۔ چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جس کو رشی دیا نے دیکھ کر  
سورج کے آگے جو مختلف قسم کے بادل آگئے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک طرف تو  
دیداروں کے پران اور عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ دیدار بتوری گیان ہے۔ اور  
کسی خاص فرقے کی میراث نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی کوئی ورثہ پیدائش کے لحاظ سے  
دیدار کا حقدار ہو سکتا ہے۔ بلکہ چاروں دروں کو دید کے پڑھنے کا حق ہے۔ دوسری  
طرف سے یہ ثابت کیا ہے کہ براہمن آدمی ورثہ گن کرم سبھاؤ سے ہوتے ہیں پیدائش  
کے لحاظ سے نہیں ہوتے۔ تیسری طرف ہال بواہ کا کھنڈن اور برہمنچریہ آشرم کی  
عظمت و ضرورت کو بڑے زور سے بتلایا۔ صرف اس لئے کہ پوتر دیدوں کی تعلیم  
سے سنسار کا اوجھار ہو۔ اور بوگ جہانیت کے گڑھے سے نکل کر برہم و دیہا کے ذریعہ  
برہم آند کو حاصل کریں۔ لیکن جس دیش کا درجہ گاہیہ ہوتا ہے۔ اس کے واسطے اوتھ  
سے اوتھ چیز اوجھاری نہیں ہوتی۔ ان کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ اپدیش گن کاری  
نہیں ہوتے۔ کیسے لائق آچاریہ ہیں۔ ان کا کلیان مشکل ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔

ح

ہتی دستان قسمت راچہ شود از ہر کامل۔ کہ حضرت آب جیوان تپنے سے آدھ سکندر  
جن کے قسمت کے ہاتھ خالی ہیں۔ یعنی جن کا بھوگ خراب ہے۔ ان کو کامل نہ ہو  
یعنی پورن دیدوں کے جاننے والے گورو سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سکندر  
کو خواجه حضرت سے پاسا ہی لایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آچاریہ کے واکیوں پر  
عمل کرتا ہے۔ اسی کو آچاریہ کے اپدیش سے لاجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو عمل نہ کرے  
اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ اپدیش بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔  
رشی نے بڑے زور سے بھارت واسیوں کو دیدوں کی تعلیم کی طرف مائل کیا۔  
دیدوں کا پڑھنا پڑھانا۔ اور سننا سنانا آریوں کا پرہم دھرم بتلایا۔ خود علی طور پر دید کو پڑھ  
کر اور ہال برہمنچاری بن کر اس بات کو ثابت کیا کہ اس زمانہ میں بھی دید پڑھ سکتے ہیں  
غرضیکہ جس قدر کا وٹیں دیدوں کے پرچار کے راستہ میں حائل تھیں۔ اپنی زبان اور  
قلم کے زور سے ان سب کو دور کر دیا۔ اپنے سچے تپ اور پیوہار سے ہر ایک دل  
میں دیدوں کی عزت کو بھرا۔ بڑے بڑے مباحثوں کے ذریعے عوام پر دیدوں کی  
عظمت کو واضح کیا۔ لیکن افسوس ان ساری محنتوں سے بھی بھارت کا درجہ گاہیہ  
دور نہ ہوا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں رشی نے دیدوں کے پرچار کا کام دیا تھا۔ جن  
لوگوں سے یہ آشتی گئی تھی۔ کہ یہ بوگ دیدوں کی تعلیم کو عام کرنے کے واسطے پڑھا

کر گئے، جن کو رشی نے وین اناختوں کو تعلیم دینے کی کشتیاں دید پر چارک منڈی جاری  
 کر دیا۔ پھر تے ہوئے کئی نئی لوگ دیدوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہو گئے۔  
 ان کے کمزور دماغ میں آگیا کہ خالص سنسکرت تعلیم سے بھیک مانگنے والے پیدا  
 ہوں گے۔ ہا! شوک۔ رام اور کرشن کی اولاد کے یہ خیال! کیا رام اور کرشن نے  
 امریکہ اور جاپان میں جا کر تعلیم پائی تھی؟ کیا وہ انگلستان میں جا کر ایکسفورڈ یونیورسٹی  
 میں پڑھتے تھے؟ کیا وہ بھیک مانگتے تھے؟ کیا وہ خالص سنسکرت کے تعلیم یافتہ  
 نہ تھے؟ بیستم اور درون کی اولاد کے یہ خیال! کیا حضرت اور ایووسی پیدا کر نیوالے  
 نہیں؟ کیا اور لوگوں نے پڑھ و دیا اور راج مینی یورپ سے جا کر سیکھی تھی؟  
 گوتم اور کناد کی اولاد کے واسطے کیا یہ خیال قابل فخر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔  
 لیکن بدقسمتی کو کیا کیا جاوے۔ جنہیں رام کرشن کے خیالات سے جھٹ نہیں ملا۔  
 بلکہ مل اور پستہ کے خیالات کو اخذ کیا ہے۔ جنہیں بیستم اور درون کے بھاؤں سے  
 ورثہ نہیں ملا۔ بلکہ بونا پارٹ کی سوانح عمری اور انگلینڈ کی مسٹری دماغ میں آئی  
 ہے۔ جنہیں گوتم، کناد، کپیل اور ویاس کے قابل تہذیب خیال تیسرے ہی نہیں ہوئے  
 بلکہ ہمہلی اور منڈل کے خیالات دماغ میں گھر کر گئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دیدوں  
 کے پرچار کی امید کرنا ناہنجھ کے پتھر کا ہواہ کرنا ہے۔ لہذا وہی ہوا جو کہ قاعدے  
 کے موافق ہونا چاہئے تھا۔ یعنی دیدوں کی تعلیم کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ  
 پیدا ہو گئی۔ وہ کیا ہے زری یعنی جن کے والدین دولت مند نہیں، جن کے پاس  
 بیس دینے کی طاقت نہیں، جن کے پاس اتنا مالی سرمایہ نہیں جس سے یک مشت تہذیب  
 آوا کر سکیں۔ ان کو دیدوں کے پڑھنے کا حق نہیں یہ بات مسئلہ ہے کہ بھارت  
 ورش دنیا کے کل ملکوں میں بے زربے، اس میں فی صدی ایک بھی دولت مند  
 نہیں۔ گو پہلی رکاوٹوں سے کروڑوں آدمی دیدوں کے پڑھنے کے حق دار تھے کیونکہ  
 بھارت ورش میں جنم کے براہمنوں کی تعداد دو تین کروڑ سے زیادہ نہیں مگر تحقیق کیا  
 جاوے۔ تو سات آٹھ فی صدی سے کم براہمن اس ملک میں نہیں ملیں گے یعنی  
 رشی دیانند پہلے تو فی صدی کو دیدوں کے پڑھنے کا حق تھا۔ جو رشی کی نظر میں دیدوں  
 کے پرچار میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جس کے دور کرنے کے واسطے اس نے  
 اینٹ پیچھے کھائے۔ آخر کو زہر کھایا۔ لیکن رشی اس رکاوٹ کے دور کرنے میں برابر  
 کوشش کرتا گیا۔ لاکھوں تکلیفوں اور ہزاروں مصیبتوں سے گھبرا کر اس نے اس  
 رکاوٹ کو دور کرنے کا خیال چھوڑا نہیں۔ پر ان ویسے پر اپنے اودیش کی طرف چلنا

بند نہیں کیا۔ لیکن بد قسمتی سے "مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی رشی اپنے  
 اودیش میں کامیاب ہوئی۔ یعنی جو رکاوٹیں اُس وقت تھیں۔ وہ دور ہو گئیں۔ جو  
 لوگ کہتے تھے کہ شوروں کے کان میں دید کے لفظ اگر چلے جاویں۔ تو اُس کے  
 کان میں سکہ بھر دینا چاہئے۔ وہی لوگ آج کل عام جلوں میں جہاں چاروں  
 دروں کے آدمی ہوتے ہیں۔ خوب زور سے دیدوں کے منتر پڑھتے ہیں۔  
 لیکن یہ نئی رکاوٹ جس نے فی صدی ایک کو بھی دیدوں کے پڑھنے کا حق  
 نہیں دیا۔ کس قدر خطرناک ہے؟ کیا اس کا دور کرنا ہمارا فرض نہیں؟ کیا رشی  
 دیانند کی سپرٹ سے حصہ لینے والے کیا رشی دیانند کے خیالات کو اپنا سر  
 تسلیم کرتے والے لوگ اس رکاوٹ کو خاموشی سے پسند کرتے ہیں؟ ہرگز  
 نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قید تو عارضی ہے۔ جب پچاس  
 لاکھ روپیہ گورنر کل میں ہو جاویں گے یا کالجوں کے پاس اس قدر سرمایہ ہو جاوے گا  
 تو تعلیم معنت کر دی جاوے گی۔ لیکن یہ خیال کیسا لچر اور کس قسم کے بدبودار  
 سے نکلا ہوا ہے۔ کہ جس کو سن کر سچھدا آدمی کے دماغ میں تو ویدک دہرم  
 کی تباہی کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ اور ایسے بھولے لوگوں کی باتوں پر جو اس قسم  
 کے لچر خیالات اور طفل تالیوں میں مست ہیں ہنسی آتی ہے۔

ادم ششم

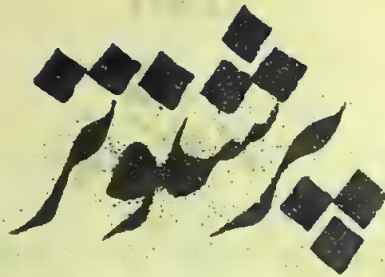
## شاستروں وغیرہ کے اردو ترجمے از سوامی دینند جی

| نام کتاب                           | قیمت | نام کتاب                           | قیمت |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|
| نیا نئے درشن شاستر بمعہ اردو ترجمہ | چار  | ایش۔ بکین۔ کھٹ پرشن                | ایک  |
| اور تشریح بطور سوال و جواب         | چار  | وغیرہ آپ بشتیں                     | ایک  |
| دشیشک                              | ایک  | سوامی شکر آچاریہ کے پریم           | ایک  |
| سانکھ                              | ایک  | گورو گوپا د آچاریہ کرت کار کا نہیں | ایک  |
| ویدانت جلد اول                     | ایک  |                                    |      |

وزیر چند شرماما مالک ویدک پستکالینہ متصل ہریکیان لاہور



۱۴



ماہین نوین ویدانتی و آریہ  
مُصنّف

شری سوامی درشناوند سرسوتی جی  
چس کو

وزیر چند شرم مالک و یک پُستکالایہ

آریہ سہ ۱۹۷۲-۱۹۷۱-۱۹۷۰-۱۹۶۹-۱۹۶۸  
دیباچہ ۱۰۱  
۱۹۸۲ء  
۱۹۲۵ء

شری بالکند سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پبلیکیشن گوپال

چھپوایا

تعداد ۱۰۰۰

قیمت

تیسری بار

# ओ३म

## پرشنوتر

حاشے گن! ایک دن ایک نوین ویدانتی اور آریہ میں جو برہم کی ایکتا پر مباحثہ ہوا جو عوام کے فائدہ کے لئے لکھا جاتا ہے جس سے ویدانت کی اصلیت سے لوگ واقف ہو جاویں۔

آریہ۔ کیوں حاشہ! جو برہم میں بھید ہے یا نہیں۔  
ویدانتی۔ اگیا کی لوگ تو بھید ملتے ہیں۔ لیکن گیانی کی نظر میں بھید نہیں۔  
آریہ۔ گیانی کسے کہتے ہیں!

ویدانتی جے ستیہ ستیہ کا وویک ہو۔

آریہ۔ حاشہ جب برہم ایک ہی ہے۔ دوسرا کوئی پدارتھ نہیں۔ تو است کوئی پدارتھ نہیں۔ پھر ست است کا وویک کیسے ہو سکتا ہے!

ویدانتی۔ بھائی صاحب یہ جگت جو پر تیت ہوتا ہے۔ یہ است ہے اور برہم ست ہے۔  
اس واسطے ست است کا وویک ہی گیانی کا سوروپ ہے۔

آریہ۔ جو جگت پر تیت ہوتا ہے۔ وہ است کیسے ہو سکتا ہے؟

ویدانتی۔ جوادی میں نہ ہو اور انت میں نہ رہے۔ وہ درمیان میں بھی نہیں ہوتا جگت چونکہ اُتپتی سے پودو نہیں۔ اور ناش کے بعد نہیں رہیگا۔ اس واسطے ورتمان میں بھی است ہے

آریہ۔ کیا اس جگت کی اُتپتی سے پہلے کبھی جگت تھا یا نہیں؟

ویدانتی۔ جگت نہ کبھی پہلے تھا۔ نہ اب ہے۔ اور نہ آگے ہوگا۔ صرف بھرم سے پر تیت ہوتا ہے جیسے رسی میں سانپ یا سیپ میں چاندی کا بھرم ہوتا ہے۔

آریہ۔ حاشہ جب سرب ایک ست پدارتھ ہے۔ اور رسی بھی ہے۔ تب رسی میں سرب کا بھرم ہوتا ہے۔ تب رسی میں سرب کا ادھیاس یا بھرم ہوتا ہے۔ جب جگت کوئی

پدارتھ ہی نہیں۔ تب اس کا بھرم سے کیئے گیان ہو سکتا ہے  
ویدانتی۔ جیسے سوپن میں پدارتھ نہیں ہوتے۔ تب بھی گیان ہوتا ہے۔ ایسے ہی  
پدارتھوں کے نہ ہونے پر بھی گیان ہو سکتا ہے۔

آریہ سوپن میں انہیں پدارتھوں کا گیان ہوتا ہے۔ جو جلنے کی حالت میں دیکھے ہوں  
ویدانتی۔ سوپن میں اپنا سر گڑھا ہوا دیکھتے ہیں جو جاگرت اور سکتا میں کبھی نہیں دیکھا  
آریہ۔ جب کسی کا سر کٹا ہوا دیکھتا ہے۔ تب سر کٹنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور  
اس خیال کو اپنے ساتھ مان لیتا ہے۔

ویدانتی۔ تمام شاستر کاروں کا سدھانت یعنی آخری فیصلہ اچھیدا میں ہے۔  
آریہ۔ نیائے۔ ویشیک۔ سانکھیہ۔ یوگ۔ میمانسا۔ ویدانت یہ سارے اچھیدا  
کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔

ویدانتی۔ نیائے وغیرہ تو وید کے درودھی ہیں۔ ویدانت شاستر اپنشدوں  
اور شابرک سوتر سے تو صاف اچھیدا ہوتا ہے۔ وید کا تو سدھانت ہی اچھیدا  
آریہ۔ کہاں وید میں لکھا ہے کہ جیو برہم کا اچھیدا ہے؟

ویدانتی۔ سام وید **तत्त्वमसि** ماواکیہ موجود ہے۔

آریہ۔ اس کو ماواکیہ کس نے کہا؟ کسی آتش گرنتھ کا پران دیا ہے۔ یہ سالم  
وید کا دچن تو نہیں۔ اگر سام وید میں ہے۔ تو دکھلا دو۔ یاں چچاندو گپہ اپنشد  
کا واکیہ ہے۔ تاؤ اس کے ارتھ سے کس طرح اچھیدا ثابت ہوتا ہے۔

ویدانتی۔ ویدانت کے گرنتھوں میں نشچل واس وغیرہ نے اسے ماواکیہ لکھا  
ہے۔ اور چچاندو گپہ اپنشد بھی سام وید ہی ہے۔ اور اس کا ارتھ یہ ہے۔

**तत्त्वमसि** تو اس کے ارتھ سے ہے۔ یعنی برہم تو ہے۔

آریہ۔ واکیکے ارتھ تو یہ ہوتے ہیں "سو تو ہے" آپ برہم کہاں سے لے آئے۔  
ہم کہتے ہیں۔ سو جیو تو ہے

ویدانتی۔ تبت شبد پہلے کہے ہوئے مضمون کے واسطے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے  
پہلے چچاندو گپہ اپنشد میں برہم کا ذکر ہے۔ اس واسطے کہا کہ وہ برہم جس کا ذکر ہو  
چکا ہے۔ جیو تو ہی ہے۔



آریہ چھاندوگیا اپنشد میں تو جس جگہ پر یہ لفظ آیا ہے اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جیو کا ذکر ہے۔ اور ادا لک جی نے اپنے بیٹے شویت کیتو کو جس کو دیہ میں آتما کا بھرم تھا۔ اس کو دیہ سے علیحدہ آتما دکھانے کے واسطے لکھا ہے ویدانتی۔ اسی کچھ پڑھے لکھے تو ہونیں خواہ مخواہ کیوں گپ ہارتے ہو۔ چھاندوگیا میں اس سے پہلے برہم کا ذکر ہے۔ ورنہ نشیل داس پنڈت کیا جھوٹا لکھ سکتے ہیں آریہ جہاں نہ لکھ لنگن کو اسی کیا۔ آپ چھاندوگیا لکھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود ہی معلوم ہو جاویگا کہ نشیل داس وغیرہ نے متنبہ لکھا ہے یا جھوٹا۔

ویدانتی۔ دیکھو چار ساگر دینہ میں اس کو ہما و گیا اور تہ نشید سے برہم ہی کو کیا ہے۔ چھاندوگیا ہمارے پاس نہیں۔ ورنہ ہم بھی دیکھا دیویں۔ کہ تمہاری سب کلپنا غلط ہے۔

آریہ۔ تم نے کبھی سام وید یا چھاندوگیا کو دیکھا بھی ہے۔ دھرم سے کہنا ویدانتی۔ دھرم کرم تو بھرم جال ہے۔ ہم نے چھاندوگیا تو دیکھا۔ لیکن سام وید کو نہیں دیکھا۔

آریہ۔ اگر تم نے چھاندوگیا اپنشد کو دیکھا ہے۔ تو اس کے پہلے کا پاٹھ معلوم ہوگا۔ بناؤ اس سے پہلے کیا ذکر ہے۔

ویدانتی۔ ہم نے چھاندوگیا اپنشد کو دیکھا تو ہے۔ لیکن اس موقع کو نہیں دچارا آریہ۔ جب آپ نے یہ پرکرن دچارا نہیں۔ تو کس طرح کہا کہ اس سے پہلے برہم کا ذکر ہے۔ اگر چھاندوگیا اپنشد۔ ہوتی۔ تو لکال کر دکھلا دیتے۔

ویدانتی۔ کیا تم نے چھاندوگیا کا یہ موقع دیکھا ہے؟

آریہ۔ ہاں دیکھا ہے

ویدانتی۔ بناؤ کیسے پاٹھ ہے؟

آریہ۔ - - - अस्थ यदेकां शाखां जहात्यथा सा शु-

ष्यति द्वितीयां जहात्यथा सा शुष्यति तृ-

तीयां जहात्यथा सा शुष्यति सर्वं जहाति

सर्वा शुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्ही-

तिहो वाच।जीवाधितं वाच किलेदंम्रियते  
न जीवो म्रियत इतिस एषोऽणिमैतस्य-  
त्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स ग्नात्मा  
तत्त्वमसि श्वेतकेतोः इति

(۱۲۵) جب اس شریعہ کے ایک نازلے کو جیو چھوڑ دیتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے حصے کو جیو چھوڑ دیتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب تیسرے حصے کو جیو چھوڑتا ہے۔ تب وہ سوکھ جاتا ہے۔ جب کل شریعہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب کل شریعہ سوکھ جاتا ہے۔ ادا الگ جی نے کہا ہے اس طرح سمجھو ہینوکے الگ ہو جانے سے یہ شریعہ جاتا ہے جیو یقینی طور پر نہیں مڑتا۔ جب انقدر ادا الگ مٹی کہ چٹکے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ جیو کہ جس کے چھوڑ دینے سے یہ شریعہ سوکھ کر جاتا ہے۔ اور وہ کبھی نہیں مڑتا۔ وہ کیا ہے۔ تب اس کے جواب میں ادا الگ مٹی نے کہا۔ وہ جو سوکھ شرم روپ ہے۔ جس کا یہ شریعہ **پ्रायत्न** یعنی رہنے کا مکان ہے اور وہ اس میں رہنے والا آتا ہے۔ وہ سستی ہے۔ اور اس شریعہ میں دیا پاک ہے۔ ہے شویت کینو وہ آتا یعنی جیو تو ہے شریعہ نہیں ہے۔ ویدانتی۔ تم آتما شبد سے جیو آتما کیوں گم کرتے ہو؟ آریہ۔ شریعہ میں دیا پاک ہونے سے وہ آتما جیو ہے۔ اور جو بھکت میں دیا پاک ہی اُسے پراتما کہتے ہیں

ویدانتی۔ یہاں جب کہ آتما کا ویشن سنیہ دیا گیا ہے۔ تو جیو آتما کیسے ست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جیو تو ست نہیں۔ اور دیا روپ اپا دھی سے معلوم ہوتا ہے۔ آریہ۔ یہ ادا دیا گیا چیز ہے، گن ہے یا دروہ۔ ست ہے یا است ویدانتی۔ ادا دیا ست اور است سے زالی اور از وچنی (جس کی بابت کچھ کہ نہیں سکتے) ایسا پدارتھ ہے۔

آریہ۔ کیا تمہارے اس ادا دیا کے ہونے میں کوئی پرمان ہے یا نہیں۔ اگر پرمان ہے تو وہ پر مہ ہے یعنی ایک پدارتھ از وچنیہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پرمان نہیں

تو اس کے ہونے کا کیا ثبوت ؟  
ویدانتی ۔ ہمارے مت میں اودیا ایک ایسی چیز ہے جو برہم کے ایک دیش میں نشی  
ہے ۔ اور اسکو ست است کچھ بھی نہیں کہتے ۔

آریہ ۔ کیا برہم میں اودیا رہتی ہے ۔ اور برہم سے علیحدہ ہے یا برہم ہی ہے ۔  
ویدانتی ۔ ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ وہ انروچینی ہے ۔ اسی واسطے برہم سے علیحدہ نہیں  
کہہ سکتے ۔ کیونکہ اس حالت میں دویت مدھ ہوتا ہے جیسے جل میں بلبل یا لہر لٹکتی ہے  
کیا وہ جل سے علیحدہ ہوتی ہے ۔ ہم تو اسے انروچینی ہی کہیں گے کیونکہ وہ جل سے  
علیحدہ ہے نہ جل ہی ہے ۔

آریہ ۔ ایسا کوئی پدارتھ نہیں جو ست است سے علیحدہ ہو ۔ اسی واسطے تمہاری  
اودیا کا ہونا ہی سبب نہیں

ویدانتی ۔ ہم ویشک کی طرح نہ تو چھ پدارتھ ماننے والے ہیں ۔ اور نہ نیلے کی طرح  
سولہ پدارتھ مانتے ہیں ۔ اسواسطے تم ہماری اودیا کا ٹھنڈن نہیں کر سکتے ۔

**अनियतत्वेपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽन्यथा**

**बालोन्मत्तादि समत्वम् ॥ सां०**

ارتھ ۔ خواہ تم مقررہ پدارتھ نہ بھی مانو تو بھی ابوکت پدارتھ کو نہیں لے سکتے  
اگر ابوکت پدارتھوں کو گہر من کرو گے ۔ تو تمہاری اودیا بالک اور پاگل کے کہنے  
میں کیا فرق ہوگا ۔ تب پاگل کی یہودہ باتوں کو بھی ٹھیک ماننا پڑیگا ۔

ویدانتی ۔ جی یہ سب باتیں تو دیوبار کی ہیں ۔ پر ارتھ میں سب متخصیایے ۔ کیونکہ  
ہم تو یہ جانتے ہیں ۔

**शक्तोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं**

**ग्रन्थकोटिभि ब्रह्म सत्यं जगत्मिश्रया जीवो**  
**ब्रह्मैव नापरः ॥** ارتھ ۔ ہم اس مضمون کو آدھے شلوک میں کہیں  
گے ۔ جسے کروڑوں گرنٹھوں میں کہا گیا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ برہم متبہ ہے  
اور جگت متخصیایے ۔ اور جیو کیول برہم ہے اور کچھ نہیں ۔

آریہ ۔ کیوں جی یہ جگت بالکل متخصیایے ؟ ویدانتی ۔ ہاں سچ کچھ متخصیایے  
آریہ ۔ تو تمہارا یہ شلوک متبہ ہے یا متخصیایے ؟ ویدانتی ۔ یہ بھی متخصیایے ۔



آریہ - تمہاری زبان سٹیا ہے یا ست ؟ ویدانتی - سٹیا ہے ۔  
 آریہ - تو جگت سٹیہ سدھ ہو گیا ہے ۔ کیونکہ جس بانی سے آپ نے کہا ۔ جب وہ سٹیا  
 ہوئی ۔ اور جو شلوک ہے ۔ وہ سٹیا ہے ۔ تو جب کو آپ نے سٹیا بانی سے سٹیا  
 کہا ۔ وہ بالکل سٹیہ سدھ ہو گیا ۔ اور جب جیو کو برہم کہنا سٹیا ہوا ۔ تو جیو برہم  
 کا بھید بھی سٹیہ ہو گیا ۔

ویدانتی - جب تک اگیان ہے ۔ تب تک بھید ہے ۔ جب اگیان ہو جاتا ہے ۔ تو  
 بھید خود بخود دور ہو جاتا ہے ۔  
 آریہ - اگیان کسے کہتے ہیں ؟

ویدانتی - یہ اگیان جب اپنے آپ کو برہم سمجھنے لگ جاوے گا ۔ تو اگیان ہو جاوے گا  
 جیسے ایک شیر کا بچہ کسی گڈریہ کے ہاتھ آگیا ۔ اُس نے بکریوں کے ساتھ اُسے  
 چراناشروع کیا ۔ وہ شیر اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا ۔ ایک دن دوسرا شیر آگیا ۔ اُس  
 کو دیکھ کر تمام بکریاں مارے فوف کے دوڑنے لگیں ۔ وہ شیر بھی اُن کے ساتھ ہی  
 دوڑنے لگا ۔ تب دوسرے شیر نے کہا ۔ کہ یہ اگیان سے اپنے آپ کو بکری سمجھتا ہے  
 پس اُسے اُسکو اُسکا روپ پانی میں دکھلا کر کہا ۔ کہ تو بکری نہیں شیر ہے ۔ پس  
 اُسکا اگیان دور ہو گیا ۔ ایسے ہی جیو برہم ہے ۔ پر بھرم سے جیو سمجھتا ہے ۔  
 آریہ - یہ تمہارا درشنانت سٹیہ ہے یا سٹیا ۔

ویدانتی - وید ہار دشا میں سٹیا اور پرمارتھ دشا میں سٹیا ہے ۔  
 آریہ - تمہاری یہ وید ہارا اور پرمارتھ کی تیز سٹیہ ہے یا سٹیا ۔ ویدانتی - سٹیا  
 آریہ - پس تمہارا تو سٹیا اگیان ہو گیا ۔ اور اگیان کا بھید ہے یا بھید ؟  
 ویدانتی - جیسے بہت سے گھڑوں میں سورج کا عکس معلوم دیتا ہے ۔ اگیانی تو  
 سمجھتا ہے ۔ بہت سے سورج ہیں ۔ اور اگیانی تو سمجھتا ہے کہ سورج ایک ہے  
 اپادھی سے علیحدہ معلوم دیتے ہیں

آریہ - تمہاری اپادھی سٹیہ ہے یا ست ۔ اور اگیان کا بھل بھید کیسے کہ  
 سکتے ہو ۔ کیونکہ اگیان تو سٹیہ کو سٹیہ اور اسٹیہ کو اسٹیہ یا سٹیہ اور اسٹیہ کا  
 بھید بتلاتا ہے ۔ اور اندراج سے روپ اگیان نہیں ۔ اُسکو سب کا بھید ہے ۔

اور آنکھ والے کو روپ میں بھید معلوم ہوتا ہے۔  
 ویدانتی۔ اُپادھی دیو ہار دشا میں مستیہ اور پرارکتہ دشا میں متھیہ ہے  
 آریہ۔ ہنارے دیو ہار پرارکتہ دشا کا بھید گیان ہے یا اگیان۔  
 ویدانتی۔ گیان ہے۔

آریہ۔ تم پیدے کر چکے ہو کہ بھید گیان کا پھل ہے۔ اب تم بھید کو گیان مانتے ہو۔  
 ویدانتی۔ یہ ایسا دشب ہے جسکو کہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جو کچھ کہا جاویگا۔ وہ جگت  
 میں ہوگا۔ اور جگت متھیہ ہے۔ اس واسطے گیان انوکھو کا دشب ہے۔  
 آریہ تم کتنے پدارکتہ نادی مانتے ہو؟ ویدانتی ہم چھ پدارکتہ نادی مانتے ہیں  
 آریہ۔ کون چھ پدارکتہ؟  
 ویدانتی جیو۔ ایشور برہم اور انکا بھیدا اور مایا اور انکا اُن سے ملاپ۔ یہ  
 چھ پدارکتہ نادی ہیں۔

آریہ۔ جیو کہتے ہیں اور ایشور کہتے ہیں!  
 ویدانتی۔ شدھ ستو پر دھان تو ایشور ہے۔ اور ملن ستو پر دھان جیو ہے  
 یا مایا اُپادھی سے یکتہ جین کو ایشور کہتے ہیں۔ اور ادیا اُپادھی یکتہ جیتن  
 جیو کو کہتے ہیں۔

آریہ۔ کیا اور دیا اور جیتن کا لوگ نادی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یوگ کر رہا ہے جو  
 کہ بنا کال کے ہو نہیں سکتی۔ اور جو کال کی حد میں آگیا۔ وہ نادی کیسے ہو  
 سکتا ہے۔ اور جو نادی ہے۔ وہ نتیجہ بھی ہوتا ہے۔  
 ویدانتی۔ یہ سب اگیان کی باتیں ہیں۔ ہم پانچ کو نادی سانت اور ایک کو  
 نادی انت مانتے ہیں۔

آریہ۔ کیا تم نے کبھی ایک کنارہ والا دریا دیکھا ہے۔ ویدانتی۔ نہیں دیکھا  
 آریہ۔ تو نادی سانت کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے۔ وہی ناش  
 ہوتا ہے۔ اور جو پیدا نہیں ہوا۔ وہ ناش بھی نہیں ہوتا۔ اس واسطے جسکا  
 اد ہے۔ اس کا انت ہے۔ جسکا آد نہیں۔ اس کا انت نہیں۔ کیونکہ اس میں  
 درشتانت کا اکھاو ہے۔

ویدانتی۔ گھٹ بننے سے پہلے جو گھٹ کا اجماع تھا۔ اس کا آد تو ہے نہیں  
اس واسطے نادی ہے۔ اور گھٹ کے بنتے ہی ناش ہو جاتا ہے۔ اس واسطے  
نادی بھی سانت ہوتا ہے۔

آریہ۔ یہ تمہارا یہ گنا کھٹیک نہیں۔ کیونکہ گھٹ کی پیدائش سے پہلے گھٹ بند  
ہی نہیں تھا۔ تو اس کا ارتخہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر کو گھٹ تھا۔ تو اس کا پرانگ  
نہیں۔ اگر کو نہیں تھا۔ تو اس کے اجماع کا بتلانیو انہ ہونیسے ثبوت  
نہیں۔ اور درشتانت بجا و پدارتھ کا ہونا چاہئے۔

ویدانتی۔ تمام پراجین گرہوں میں پانچ نادی سانت پائے جلتے ہیں۔  
اور ایک نادی انت۔ تو کیا یہ غلط ہے۔

آریہ۔ یہ غلط تو نہیں۔ تم نے اس کے سمجھنے میں گڑبڑ ڈال دی ہے۔ سنو  
آدی اور انت دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مکان کے لحاظ سے دوسرا مکان  
کے لحاظ سے۔ جیسے ایک مکان ایک سرے سے شروع ہوتا ہے وہاں کا آد ہے  
اور جس سرے پر ختم ہوتا ہے وہ اس کا انت ہے۔ دوسرے وہ مکان جس دن  
بنایا۔ وہ دن اس کا آدی ہے۔ اور جس دن ناش ہوگا۔ وہ اس کا انت ہے  
اس واسطے یہ چیزیں زمانہ کے لحاظ سے نادی ہیں۔ یعنی ان کی پیدائش نہیں۔  
اور زمانہ کے لحاظ سے انت بھی ہیں۔ کیونکہ ان کا ناش نہیں ہوتا۔ لیکن یہ  
چیزیں دلش کے لحاظ سے انت والی ہیں۔ اور برہم دلش اور کال دونوں کے  
لحاظ سے نادی اور انت ہے۔

ویدانتی۔ یہ تمہارا کیول کلیت ارتخہ ہے۔ کیونکہ وہاں نادی سانت اور نادى  
انت ہے۔ تم کس مشبہ سے دلش اور کال سے آئے۔

آریہ۔ نیم ہے کہ جب کہنے والے کا مطلب سمجھنا سمجھو معلوم ہو۔ وہاں کہنتا کی  
جانی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ریل میں بیٹھا ہو اکنت ہے کہ لاہور آگیا۔ جانا۔ آنا کرنا  
تو لاہور میں ہے نہیں۔ وہاں صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لاہور پہنچ گئے  
اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ چونکہ ایک کنارہ کا دیر یا نادى  
کا انت ہونا سمجھو یعنی ناممکن ہے۔ اس واسطے یہ ارتخہ ٹھیک ہے۔



ویدانتی۔ جو برہم کو علیحدہ ماننے میں دکھ ہی دکھ ہے۔ شانتی کبھی نہیں  
 ہوتی، اور شرمتی میں لکھا ہے ॥ द्वितीयान्द्रयं भवति ॥  
 دوسرے سے خوف ہوتا ہے۔

آریہ۔ بیشک دوسرے سے خوف ہوتا ہے، لیکن خوف سے آدمی پاپ سے  
 بچکر شانتی پا جاتا ہے، اور یہ خوف آدمی پاپ کر کے دکھ بھو گیتا ہے  
 ویدانتی۔ پاپ پن کا سبب جھگڑا بھوٹا ہے، جب یہ بھوٹا ہے۔ تو کیوں بھید  
 بدھی کر کے بچنے میں پڑیں۔

آریہ۔ تو کیا یہ بچنے اور بھید بدھی ستیہ ہے ویدانتی۔ نہیں سب مستحیا ہے  
 آریہ۔ جب سب مستحیا ہے۔ تو مستحیا کے کیواسطے ستیہ کو کیوں چھوڑا جاوے  
 ویدانتی۔ تمہاری بدھی میں بھرم پڑ گیا ہے جس سے تمہیں جو بھولنے کا یقین  
 ہو رہا ہے۔ جب بھرم دور ہو جاوے گا۔ تب اپنے کو برہم سمجھنے لگو گے۔  
 آریہ۔ کیا تمہارا یہ کہنا ستیہ ہے؟ ویدانتی۔ مستحیا ہے۔

آریہ۔ جب تمہارا کہنا پروا غنہ میں مستحیا ہے تو ہماری بدھی میں بھرم نہیں  
 جو مستحیا بولتا ہے، اسی کی بدھی میں بھرم ہے۔

ویدانتی۔ ہم سب عگت کو آتما سروپ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس سے شانتی  
 کی پراپتی ہوتی ہے۔

آریہ۔ کیا تم اچیتن پدارتھوں کو آتما سمجھتے ہو؟

ویدانتی۔ یہ چیتن اور اچیتن کہنا صرف وہم ہے۔ ورنہ کوئی چیتن اور  
 اچیتن نہیں، کیوں برہم ہے۔

آریہ۔ تمہارے برہم کا کیا سروپ یا لکشن ہے؟

ویدانتی۔ برہم سچا اند سروپ ہے۔

آریہ۔ سچا اند کسے کہتے ہیں؟

ویدانتی۔ سچا کہتے ہیں تین کال میں رہنے والے کو۔ چت کہتے ہیں گیان  
 والے کو۔ اند کہتے ہیں بالکل دکھ نہ ہونے کو۔

آریہ۔ تم اتنا کیوں کہتے ہو۔ کیوں ستیہ کیوں نہیں کہ دیتے۔ کیونکہ برہم

کے سوا کوئی پدارتھ ست ہے ہی نہیں  
ویدانتی ۔ اگرچہ ہمارے مت میں برہم سے علیحدہ کوئی ست پدارتھ نہیں  
لیکن سانکھ والے پر کرتی کو اور نیلے والے پر مانو کو ست مانتے ہیں۔ اس  
واسطے پر کرتی سے الگ کرنے کے واسطے چیت کننا پڑا۔ اور نیلے والے جیو  
آتما کو بھی چیتن مانتے ہیں۔ اور ست بھی کہتے ہیں۔ اس واسطے ہم نے  
آتما کو کہا۔ بس اب پر کرتی اور جیو سے برہم الگ ہو گیا۔ اور لکشن الگ کرنے  
والے کو کہتے ہیں۔

آریہ ۔ تمہارے لکشن سے تمہارا بھید جاننا رہا۔ اب تو جیو برہم اور پر کرتی کو  
الگ الگ مان لیا۔

ویدانتی ۔ یہ لکشن آدی سب ویو بار دشا میں ہے۔ پدارتھ میں سب متھیا  
ہے۔ اور اگیان دشا میں بھید برہم بھی مانتے ہیں۔

آریہ ۔ تمہارا یہ کہنا سستیہ یا متھیا ؟ ویدانتی ۔ متھیا ہے۔

آریہ ۔ پس دوست جب تمہاری ہر ایک بات متھیا ہے۔ تو تمہارا ادویت  
داد یعنی جیو برہم کے ایک ہونے والا معاملہ کس طرح سستیہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ  
متھیا پران سے جو گیان ہے۔ اسے کوئی عقلمند سستیہ نہیں مان سکتا۔

ویدانتی ۔ اچھا! آج تو ہم جاتے ہیں۔ پھر کسی روز آکر تم سے بات چیت  
کریں گے۔

آریہ ۔ ہمارے میں آپ کو دھنیہ داد دیتا ہوں۔ کہ آپ نے اتنی دیر  
تک سستیہ سستیہ کا وچار تو کیا ہے۔

ادم شانتی! شانتی! شانتی!

**اگر آپ** بخود سے دام خرچ کر کے مفتی بیون سے ادھک لاکھ آٹھ لاکھ چاہتے ہیں تو اس وقت  
 اردو ترجمہ کی کتابیں نام مقرر رکھی گئی ہیں چھپیں اور پھر بکریں۔ دسواں آٹھ  
 خرید کر وقت تلفیم کریں۔

| نام کتاب                        | قیمت    | نام کتاب                     | قیمت    | نام کتاب                      | قیمت    |
|---------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| الہام کی ضرورت                  | ۱۰ روپے | ہائے اسام سے پرشن            | ۱۰ روپے | معدنی پوجن                    | ۱۰ روپے |
| دیہک پر نازل ہونے               | ۱۰ روپے | آدمی اور شیر کا سباج         | ۱۰ روپے | شرادھ پوجن                    | ۱۰ روپے |
| دیہک دھرم سب سے افضل ہے         | ۱۰ روپے | کئی پوجن                     | ۱۰ روپے | کھا دھرم کھا شتر اتر کر ہے    | ۱۰ روپے |
| رگوید کے پیل منتری دیکھیا       | ۱۰ روپے | کھٹ شسترون کا سند            | ۱۰ روپے | بابا بانگ اور وید             | ۱۰ روپے |
| دیہک کی ضرورت                   | ۱۰ روپے | ہم نزل کیوں ہیں              | ۱۰ روپے | دیانت اور نامک                | ۱۰ روپے |
| کیا وید پڑھنے کا سب کو دیکھا    | ۱۰ روپے | دھرم کے دس لکھن              | ۱۰ روپے | خالصہ دھرم اور وید            | ۱۰ روپے |
| وید کا دس                       | ۱۰ روپے | بکھشوں ہیں جیو اور امی مانند | ۱۰ روپے | نوجوان اچھو                   | ۱۰ روپے |
| آریہ سماج کیا ہے                | ۱۰ روپے | دھرم کا بل                   | ۱۰ روپے | دھرم پر چار                   | ۱۰ روپے |
| لکھ تباہی مہند                  | ۱۰ روپے | آریہ اوتیش رتن مالا          | ۱۰ روپے | زیادہ دیکھا کون ہے            | ۱۰ روپے |
| پنت ادھار                       | ۱۰ روپے | نما اندھیر متری اشکھن        | ۱۰ روپے | اکال برنیو                    | ۱۰ روپے |
| گوشت مت کھاؤ گھبرا              | ۱۰ روپے | دھرم کے سب کچھ               | ۱۰ روپے | کیا شت پتھ وغیرہ ملاوت سے     | ۱۰ روپے |
| گوشت آدمی کی خوراک نہیں         | ۱۰ روپے | رمانن سار                    | ۱۰ روپے | خالی نہیں                     | ۱۰ روپے |
| گوشت کون کرتا ہے                | ۱۰ روپے | ایفارھر                      | ۱۰ روپے | آٹھ بل اور دھرم شت کھٹ        | ۱۰ روپے |
| گوشت خوری                       | ۱۰ روپے | ایٹور کی ہستی کا ثبوت        | ۱۰ روپے | سائین کا نام ریس گورو دم      | ۱۰ روپے |
| یگیہ                            | ۱۰ روپے | ایٹور ساکار ہے یا نہ کار     | ۱۰ روپے | قرآن کی جان دید کا ایک شتر ہے | ۱۰ روپے |
| مفت تعلیم                       | ۱۰ روپے | ایٹور پوجا                   | ۱۰ روپے | تم مہند ہو یا آریہ            | ۱۰ روپے |
| کرم پوجن                        | ۱۰ روپے | دھرم سب سے پرشن              | ۱۰ روپے | آدرش گوروکل                   | ۱۰ روپے |
| ورن پوجن                        | ۱۰ روپے | باجن مہین حاجی و سناستی      | ۱۰ روپے | بھارت کی بدلیسی               | ۱۰ روپے |
| کیا سنکرت متری بھاشا ہے         | ۱۰ روپے | رنگ شرادھ                    | ۱۰ روپے | آریہ سماج کس طرح چلے گا       | ۱۰ روپے |
| عیسائی مت کھنڈن                 | ۱۰ روپے | مادھ کی قدامت                | ۱۰ روپے | ہم سائینس پڑھیں یا فلاسفی     | ۱۰ روپے |
| علمائے عیسائی مذاہب کے سوالات   | ۱۰ روپے | بھولا ساغر                   | ۱۰ روپے | آسٹک کس کو کہتے ہیں           | ۱۰ روپے |
| سیحی مذاہب کے عقاید پر عقلی نظر | ۱۰ روپے | ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں      | ۱۰ روپے | قانون قدرت                    | ۱۰ روپے |
| عیسائی مذہب میں بکات نامکون ہے  | ۱۰ روپے | خدا سے ڈرو                   | ۱۰ روپے | جیو آتما کی ہستی کا ثبوت      | ۱۰ روپے |
| بھوک باد                        | ۱۰ روپے | سرت قرآن                     | ۱۰ روپے | روح جوہر ہے یا عرض            | ۱۰ روپے |
| پاپ                             | ۱۰ روپے | سک تباہ                      | ۱۰ روپے | یونگ اور اس کے سخن            | ۱۰ روپے |
| پاپ و پن                        | ۱۰ روپے | آتم سکھشا، عا نی             | ۱۰ روپے | مورنی پرکاش                   | ۱۰ روپے |
| دیو سماج سے پرشن                | ۱۰ روپے | آٹھ بل                       | ۱۰ روپے | مورنی پوجا کھنڈن              | ۱۰ روپے |

مصلحت :- وزیر چند شراپر و پرائیڈیک پستکالیہ ہرکمان ہند لاہور



اوم

# نورین و سراجین ویدیا

مصنف

شعری سوامی درشنا تندی سرسوتی  
مترجم نیاے درشن - ویشیک درشن و ساکھیہ درشن وغیرہ و مصنف سیکڑی  
چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ و کپتکین وغیرہ

۱۸۸۱  
تالیف

۱۸۸۱

زیونگوانی

وزیر چند شرم مالک ویدک پیتکالہ لاہور متضلل بیان

مطبع

گروہر شیم پریس لاہور یا ہتمام لالہ رام رکھاپڈہ پرنٹر

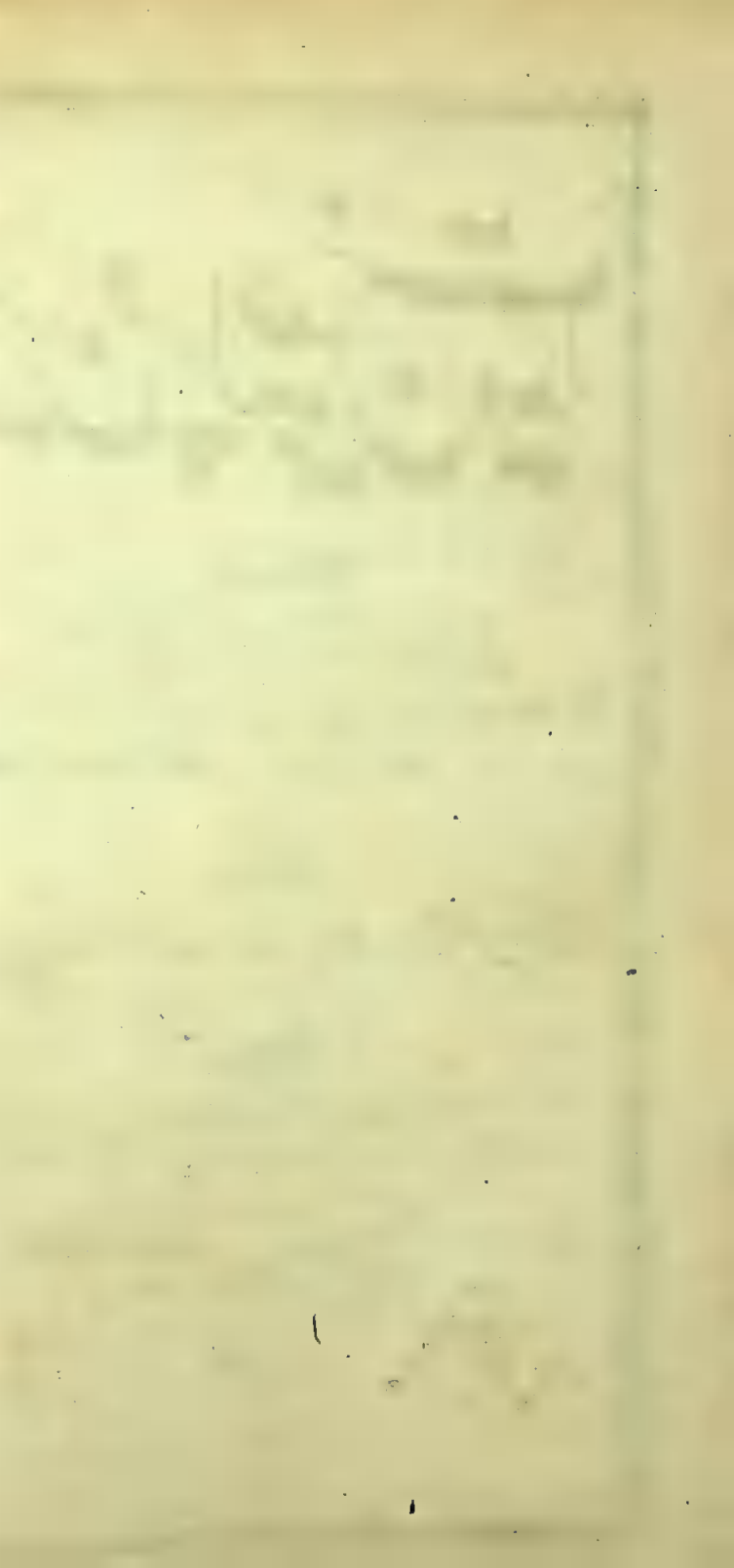
آریہ سہ ۱۹۲۵ء - ۱۹۲۶ء - ۱۹۲۷ء - ۱۹۲۸ء - ۱۹۲۹ء - ۱۹۳۰ء

۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰۰

قیمت فی

۱۰۰۰

بار دوم



اوم

# نوبین اور پراچین ویدانت

جن لوگوں نے شاستروں کا ذرا بھی وچا کر لیا ہے یا اُپشندوں کو پڑھ کر دیکھا ہے یا وودن مہاتماؤں کا سنگ کیا ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوبین اور پراچین ویدانت کی ٹپنگوں میں کتنی فرق ہے۔ جہاں پراچین ویدانت ایشوری مائن اور اُس کی بھگتی کا پورا پورا چارہ ہے۔ وہاں نوبین ویدانت ست کرم اور ایشوری بھگتی کا پورا دشمن۔ یہاں تک کہ نشپل واس سے نہایتے ہوئے وچار ساگر سے معلوم ہوتا ہے کہ کلگی ویدانت آچار یہ ایشور کو پرنام کرنا بھی اپنی ہتک سمجھتے ہیں۔ جہاں دیاس جی نے اپنے ویدانت سوتروں میں برہم کو جگت کا پیدا کرنے والا پالنے اور تاش کرنے والا جانا ہے۔ وہاں نوبین ویدانتوں نے بالکل اُس کے خلاف برہم کو شرشی کرتا ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور بجائے برہم کے مایا سے ادبھت جیتن کو جسے وہ ایشور کہتے ہیں جگت کا کارن بتلایا ہے۔ جہاں ویدانت شاستر کے پورا نے آچار یوں نے ویدادی شاستروں کا پڑھنا اور سادھن چیتنے وغیرہ کو کمتی کے واسطے ضروری بتلایا ہے۔ وہاں آجکل کے ستھیا بادی ویدانتیوں نے ان سہاؤ حنوں کو بھنگ کی ترنگ میں بہا دیا ہے۔ انہیں دھرم اور مہم سے کوئی کام نہیں۔ کوئی برت باد کے گہرے غار میں گر کر یہ چلار رہا ہے کہ یہ جگت پیدا ہی نہیں ہوا بلکہ جو سرب کی طرح صرف بھرم ہو رہا ہے۔ برہم جگت کا برت اُپا دان ہے۔ اگر ان برت بادیوں کے اور دیاس جی کے خیالات کو ملایا جاوے تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے کیونکہ ویدانت شاستر کے پہلے ہی سوتریں دیاس جی نے یہ لکھا ہے۔

॥ ११ ॥ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा

(ارتھ) پرمان آدمی تحقیقات کے سادھن اور دھرم وغیرہ کے جاننے کے بعد برہم کے جاننے کی خواہش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پرمان اور دھرم وغیرہ لفظ موجود نہیں ہیں۔ اُس کا جواب یہ ہے کہ اتھ لفظ کے معنی بعد کے ہیں۔ جینے بعد میں برہم کے جاننے کی خواہش کرتے ہیں۔ چونکہ ویدانت دشمن اتر میاٹنا اور



میان سادیشن پورب میان کہلاتی ہے۔ اس واسطے میان سادیشن کے ذریعہ سے دھرم کا گیان ہو چکا ہے۔ اس واسطے دھرم کے گیان کے بعد برہم کے جاننے کی خواہش کرتے ہیں یہ اس سوتر کا مطلب ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ برہم کیا چیز ہے تو اس کے جواب

میں ویاس جی نے کہا + **जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥**

(ارتھ) جس سے اس سرشتی کی پیدائش پالن اور ناش ہوتا ہے اب سرشتی کرتا ہونا برہم کا سروپ یکش میں صفت کا شمار ہوتا ہے فعل کا نہیں۔ سرشتی کا پیدا کرنا پالن کرنا برہم کا فعل ہے۔ اس کی صفت نہیں اس واسطے اور لکشن کی ضرورت

باقی رہی جس کے واسطے کہا + **श्वस्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥**

(ارتھ) وید وغیرہ ست شاستروں کا کرنا ہونا بھی برہم کا لکشن ہے کیونکہ اس جگہ لینے محدود علم والا جو وید جیسے مکمل شاستر کو جگے ایک ایک لفظ سے فلاسفی کا اظہار ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا قصہ کہانی وچ نہیں بلکہ ہر قسم کی دویا کا ذکر ہے نہیں بنا سکتا۔ انسان کی ساری کوشش اس کے کرنے میں مجبور معلوم ہوتی ہے۔ کہ وہ بیزگوروں سے تعلیم پائے کسی علمی بات کو مکمل طور سے ثابت کر کے دوسرے اس سوتر سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وید ہی برہم کو بتلا سکتا ہے بطرح انسان کو سورج کی کرنوں ہی سے سورج کی ہستی کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح پرما کا علم بھی اس کے وئے اور پدیش وید کے ذریعہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ جس پر رشیوں کے ویا کھیاؤں سے اس بات کا پورا پتہ ملتا ہے۔ جب ہم اپنشدوں میں جو ویدوں کے ویا کھیاؤں اور ویدانت شاستر کے نام سے مشہور ہیں۔ اس بات کی تلاش کرتے ہیں کہ برہم کا لکشن کیا ہے۔ تو وہاں سے یہ پتہ ملتا ہے +

**सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म ॥**

(ارتھ) برہم ست ہے۔ جس کے معنی تین کال میں رہنے والے کے ہیں جس کو متعلق والوں کی اصطلاح میں واجب الوجود کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تین کال میں رہنے والا کس طرح پر معلوم ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیدا شدہ ہے وہ انتہی ہے یعنی وہ ست نہیں۔ کیونکہ ہیا جو سننے سے پہلے اس کا وجود نہ تھا۔ اس واسطے پیدائش میں ماضی میں نہ رہتے

سے وہ تین کال میں رہنے والا نہ رہا۔ اس سے وہ ست نہیں۔ پس جو چیز پیدا  
 شدہ نہ ہو وہ ست کہلاتی ہے۔ اور جو چیز پیدا شدہ ہے وہ است کہلاتی ہے۔  
 اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ چیز پیدا شدہ ہے یا نہیں۔ اس کا جواب  
 یہ ہے کہ جو چیز حالت بدلتی ہے کبھی بڑھتی اور کبھی گھٹتی ہے وہ پیدا شدہ ہے۔ دیکھو  
 جو چیز مرکب اور محدود ہے وہ پیدا شدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کونسی  
 ویں ہے کہ جس سے متیز اور مرکب چیزوں کو پیدا شدہ مان لیں۔ اس کا جواب یہ ہے  
 کہ پرتیش سے ہر ایک پیدا شدہ چیز میں تغیرات کو دیکھتے ہیں۔ ان کی صورتیں ہندو  
 کچھ نہ کچھ بدلتی رہتی ہیں۔ جن کی اسباب کا بھی وچارنے سے علم ہوتا ہے اور جو اشیا  
 اپنی ہستی میں اسباب کی محتاج ہیں وہ کسی طرح قدیم نہیں ہو سکتیں اور نہ ہی مرکب اشیا  
 ترکیب سے پہلے موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً گھڑا کھار کے بنانے سے پہلے موجود نہ  
 تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک بار ہم ہی ست لینے واجب الوجود ہے یا کوئی اور  
 چیز بھی ایسی ہے جو پیدا شدہ نہیں اپنشد میں لکشن کو ست سے آگے بڑھانے سے  
 معلوم ہوتا ہے کہ اور چیزیں بھی ایسی ہوں گی کہ جو پیدا شدہ نہیں کیونکہ ایک ہی برہم کے  
 ست ہونے سے برہم کا لکشن صرف ست یعنی واجب الوجود کھدیا کا کافی تھا۔ کیونکہ لکشن  
 لینے تو relief کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ اُس کے ذریعہ سے اس چیز کو دوسری چیزوں  
 سے علیحدہ جان لیا جاوے۔ جب سوائے برہم کے کوئی دوسرا ست نہیں تو مطلب یہ ہے  
 ہی سے پورا ہو جاتا ہے۔ کہ برہم ست ہے۔ جب اپنشدوں سے اس بات کی تلاش  
 کی جاتی ہے۔ کہ ناپیدا شدہ چیزیں کتنی ہیں تو شوشا شوشتری کی ایک شرتی سے اس کا کافی  
 پتہ لگ جاتا ہے وہ شرتی یہ ہے +

अजामेकां लोहित शुक्ल कृशां बहीः प्रजाः सृजमानां  
 सरूपाः । अजो होको जुषमारणो नु शेते जहात्येनां  
 मुक्त भोता मजो न्यः ॥

(ارتھ) ایک ناپیدا شدہ چیز ہے جس میں لوہٹ۔ رجوگن اور شوکل = ستوگن اور کرشن  
 شوگن پائے جاتے ہیں اور وہ جگت کا سروپ سے کارن لینے اور پادمان کارن  
 ہے اور اُس سے یہ مختلف قسم کی مرکب اور مجسم اشیا پیدا ہوئی ہیں۔ علاوہ اس کے

الحمد للہ  
 ۱۰  
 ۱۰  
 ۱۰

ایک اور واجب الوجود چیز ہے جو اُس کے اندر رہ کر اس کے پھلوں کو پہونچتی ہے۔ ان دونوں واجب الوجودوں کے علاوہ ایک تیسرا واجب الوجود ہے جو اُس میں رہنے پر بھی اُس کے پھلوں کو نہیں بھونکتا۔ اس شرتی سے پتہ مل گیا کہ ست لینے واجب الوجود تین ہیں ایک تو تین گن والی پر کرتی ہے۔ دوسرے پر کرتی میں رہ کر اُس کے پھلوں کو بھونکنے والا جو ہے۔ تیسرے پر کرتی میں رہتا ہوا اُس کے بھوگوں سے علیحدہ رہنے والا برہم ہے جب اس شرتی سے پتہ لگ گیا کہ ست لینے واجب الوجود تین چیزیں ہیں تو لکشن یہ ہوا کہ برہم چت اور گیان والا ہے۔ برہم کو چتین لینے گیان والا بتلانے سے پر کرتی تو علیحدہ ہو گئی لیکن جو جو واجب الوجود اور گیان والا بھی ہے ساتھ رہا۔ اس سے برہم کی توفیق پوری نہ ہوئی۔ آخر کہا برہم آند والا ہے تو آند پر کرتی اور جو دونوں میں نہ تھا اس واسطے برہم کا سروپ لکشن سچا آند ہوا پراچین دیانت میں جہاں برہم کو سچا آند اور جو کو ست چت اور پر کرتی کو ست مانا تھا۔ نورین دیانتیوں نے اس کو بالکل اٹھا کر برہم کا یہ لکشن کیا کہ سمجھتی و جاتی اور سوگت بھید ثنویہ ہے۔ جس سے جو اور پر کرتی کی ہستی کو ہمیں آپنشد میں واجب الوجود بتلایا تھا کسی نے تو پیدا شدہ یعنی ممکن الوجود بنا دیا اور کسی نے اُن کی ہستی کو بھوم ٹھہرا کر اپنشدوں کو جھوٹا ٹھہرا دیا۔ باوجود اس وید و دھرم سے چلنے کے اپنے آپ کو ویدانتی کہنا ناجائز رکھا۔ بھلا دیا س جی تو ویدوں کو ایشور کا آپدیش بتلائیں اور یہ نورین دیانتی بھوم جال میں پڑ کر وید وکت باتوں کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اُن کے خلاف سدھانت سنساریں پھیلائیں۔ آج کل کے نورین دیانتیوں کو جو دراصل مایا کی برہمنی کہتا ایسا ہے۔ جیسا کہ رنگی کا نام کافر کہنا یا پنچابیوں کی طرح نالی کو راجہ بتلانا۔ ان کو مایا بادی کہنا ہاری کلپنا نہیں ہے بلکہ وگیان بھکشو نے جو ساکھ درشن کی بھونکا میں حوالہ لکھے ہیں۔ اُن سے صاف ظاہر ہے۔ کہ یہ لوگ مایا بادی ہیں ویدانتی نہیں دیکھو ساکھ بھید درشن کا دیا ہے۔ ساکھ پرچن بھاشیہ چھاپہ کاشی دہلی

शृणु देवि: प्रवक्षामि तामसानि यथा क्रमम् । येषां

श्रवणा मात्रेण पातित्यं ज्ञानिनामपि ॥

(اگر تم سنو) مہادیو پارتی سے کہتے ہیں۔ کہ ہے دیوی تو غور سے سن میں اُن باتوں کو بتلاؤں گا۔ جو تو ممکن لینے جہالت کے سبب سے سنساریں پھیلے ہیں اور جن متوں

کے حالات سننے ہی سے گیانی لوگوں کی بُدی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اگلے  
شلوکوں میں اُن متوں کا شمار کرتے ہیں جنہیں سے ہم صرف مایا یا ادا کی نسبت بیان  
کرتے ہیں +

माया रादम सच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमेव च । मयैव

कथितं देवि कलौ ब्राह्मणा रूपिणा ॥

(ارتھ) مایا یا دینی نوزین ویدانت جو بالکل است یونی جھوٹا شاستر ہے اور پت  
لینے پو شیدہ بودھ لینے ناسک ہے۔ اُسکو کلجک میں شکر آچاریہ نامی براہمن کے رُوپ  
سے میں نے ہی بیان کیا ہے۔ ان الفاظ سے پتہ ملتا ہے۔ کہ نوزین ویدانت اور  
ناسک بودھ مت میں کچھ زیادہ فرق نہیں کیونکہ بودھ لوگ برہم کو جکت کا کرتا نہیں

مانتے اور نوزین ویدانتی بھی جیو کو کمتری پا کر برہم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔  
اسی طرح اگر ناسکوں اور نوزین ویدانتیوں کا مقابلہ کیا جائے تو

دونوں کے سدھانتوں میں بہت ہی کم فرق معدوم ہو گا۔ صرف  
ناسک لوگ وید کو نہیں مانتے۔ اور یہ نوزین ویدانتی لوگ تو وید کو پران ماننے  
ہیں۔ لیکن انھوں کو بالکل بگاڑ کر ویدک کرموں کو بالکل ناسک کرنا چاہتے ہیں جو قصہ وید کی

شرتیوں کے اُٹے ارتھ ان نوزین ویدانتیوں نے کئے ہیں۔ اور اُس سے جو قدر شاستروں  
کی تعلیم کو نقصان پہنچا ہے۔ اُس کا پتہ اُن ہی وچارتے والے انسانوں کو لگ سکتا  
ہے۔ کہ جو اُن کی پُستکوں و دیگر شاستروں کو مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اُن کے  
حالات کی تہ تک پہنچنے کی یاقوت رکھتے ہیں۔ عام مورکھ لوگ تو ان مایا و ادویں  
کو وید و شاستروں کا ماننے والا سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ تہا رہا  
پاس کیا ثبوت ہے کہ ویدانتی لوگوں نے ارتھ بدلا ہے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں  
کہ آریہ لوگوں نے ارتھ بدلے۔ اس کے جواب میں ہم اسی ساکھیم جھوٹا کہتے ہی  
ثبوت دیتے ہیں۔ کہ مایا یا ادویں نے شرتی کے اُٹے ارتھ کئے ہیں +

अपार्य श्रुति वाक्यानां दरीयल्लोके गर्हितम् ।



**کرم स्वरूप त्याज्य त्व मन्त्रच प्रति पाद्यते ॥**

(ارتھ) شرقتی کے واکپوں کے خلاف ارتھ کے اور ان کو اٹھے و ملائ سے ثابت کر کے دکھلایا ہے اور اس کا مطلب صرف جگت کو ناش کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے نوین ویدانتی دوست یہ کہنے لگیں گے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ مایا واد سے مطلب ویدانتیوں سے ہے۔ جب تک تم اس بات کو ثابت نہ کرو کہ مایا بادی انہیں ویدانتیوں کا نام ہے۔ اس کے جواب میں ہم اس جگہ کے اور فلوک پیش کرتے ہیں۔ جس سے مایا واد اور نوین ویدانت کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے +

**ब्राह्मरतोऽस्य परं रूपं निर्गुणं दर्शितं मया । सर्वस्व**

**जगतोऽप्यस्य नाश नार्थं कलौ युगे ॥**

(ارتھ) اس مایا واد میں میں نے برہم کو نرگن یعنی سرشتی کرتا وغیرہ گنوں سے خالی بتلایا ہے۔ اور کرم کو بالکل چھوڑ دینے کا آپدیش کیا ہے۔ اور یہ بتلایا کہ تیر کل کرپوں کے تیاگنے کے کمتی نہیں ہوتی۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ مایا بادی اور نوین ویدانت دونوں ایک ہی ہیں اور ان کا سارامت بالکل ویدنشا ستر کے خلاف ہے اور ان لوگوں نے جو اور شاستروں کے مقابلہ پر شرقتی سے کام لیا ہے۔ وہ بالکل دھوکہ بازی ہے ورنہ شرقتی یعنی پندتوں اور وید منعوں میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ جس سے جو کا پیدا شدہ ہونا ثابت ہو سکے اب ہم نوین ویدانت کے خلاف وید ہونے میں اس ساکھچہ بھومکا میں سے ایک اور ثبوت دیتے ہیں +

**वेदार्थं ब्रह्म शास्त्रं माया वादम वैदिकम् । मयैव**

**कथितं देवि जगतां नाश कारणात् ॥**

(ارتھ) یہ مایا واد ویدارتھ کی طرح بہت بڑا شاستر ہے۔ لیکن اصلیت میں یہ بالکل اویدک ہے۔ کیونکہ اس کے سارے سدہانت وید کے خلاف ہیں اور اس میں نے جگت کے ناش کے واسطے بنایا ہے۔ ان ثبوتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مایا وادی ناشک جو اپنے آپ ویدانتی کہتے ہیں بالکل ویدوں کے خلاف چلنے والے ہیں اور ان کا ادویت سدہانت بالکل اشگت میں اور ان کے پیر و لو

وغیرہ جس قدر پیدار جال میں۔ وہ عوام کو دیکھ کر میں ڈالتے والے ہیں۔ اس واسطے  
 برہم کو سجاتی اور سوگت بھید شنیہ کہنا تو درست ہے۔ لیکن وجاتی بھید سے  
 انکار کرنا سراسر اُپنشدوں کے خلاف ہے اور۔ وید منترؤں کے درود وہ ہونے سے  
 ناسکنا کا ثبوت ہے۔ جہاں جیو کوست اور چیت پراچین ویدانت میں بتلایا گیا ہے  
 وہاں نوین ویدانتیوں نے اُس کو چلا بھاس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جسکی توفیق  
 یہ ہے کہ بڑھی یعنی عقل میں جو پرامانا کا عکس پڑتا ہے وہ جیو ہے اور بعضوں نے ادویا  
 سے ڈھپے ہوئے چیتن کو جیو بتلایا ہے۔ جہاں تک ہم ان دونوں لکشنوں کا دھار  
 کرنے ہیں تو نوین ویدانتیوں کے اس لکشن کو سراسر غلط پاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ستم  
 کے اعراض پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ اعراض ہوتا ہے کہ جس بڑھی میں مدرک پرامانا  
 کا عکس پڑ کر جیو کہلاتا ہے وہ بڑھی ست ہے یا است ہے۔ دوسرے مدرک ہے یا غیر  
 مدرک تیسرے گن یعنی عرض ہے یا جوہر ہے۔ اب اگر بڑھی کوست مانا جاوے تو وہ  
 برہم سے علیحدہ ہے یا برہم ہی ہے۔ اگر برہم سے علیحدہ دوسری چیز بڑھی کوست  
 مان لیا تو ودیت ثابت ہو گیا۔ اور نوین ویدانتیوں کے دھرم کا مول ہی ناش ہو گیا  
 اگر بڑھی کو برہم ہی مانو تو اُس میں برہم کا عکس پڑنا ممکن نہیں کیونکہ ہایک چیز کا عکس اُس چیز  
 سے علیحدہ دوسرے مقام پر رہ سکتا ہے۔ یعنی مجسم چیز اور اُس کا عکس دونوں ایک ہی جگہ  
 پر نہیں رہ سکتے۔ اور بڑھی کو اگر برہم سے علیحدہ چیتن مانا جاوے تو وہ جیو کا دوسرا نام  
 ہو گا۔ اگر اچیتن یعنی چیز مدرک تسلیم کیا جاوے تو وہ پر کرتی کے اندر ہوگی کیونکہ برہم  
 چیتن سے جڑھ بڑھی یعنی عقل کی پیدائش ناممکن ہے۔ کیونکہ کارن اور کاریر کے گنوں  
 میں اتفاق ہونا چاہئے۔ گرم دوائی سے سرد اثر کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا یا آگ سے  
 سردی اور پانی سے گرمی کی پیدائش ماننا سراسر خلاف عقل ہے۔ اب بڑھی کو جوہر  
 یعنی درمیہ ماننے سے تو اودیت سدھانت لیتے توحید کا کھنڈن ہو جائیگا۔ اگر عرض  
 مانو تو اُس کے جوہر کی تلاش ہوگی اور کسی عرض میں عکس کا جو خود عرض ہے رہنا ممکن  
 ہے اس واسطے بڑھی میں چیتن لینے مدرک کے عکس کو جیو کہنا سراسر غلط ہے۔ دوسرا  
 اعراض یہ ہوتا ہے کہ عکس محدود چیز کا محدود چیز میں پڑا کرتا ہے۔ لامحدود برہم  
 تو ہر چیز میں خود موجود ہے اُس کا عکس کس طرح پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے واسطے

مونا میں کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ جس جگہ پر کوئی چیز ہو اُس ہی جگہ پر اُس کا سایہ یا عکس بھی ہو بلکہ یہ بات پر تنکیش معلوم ہوتی ہے کہ سایہ یا عکس اُس مقام کو چھوڑ کر رہتا ہے۔ اس واسطے جو لوگ (چدا بہاس) یعنی برہم کے عکس کو جو عقل میں پڑتا ہے جو کہتے ہیں وہ بہت ہی غلطی کرتے ہیں۔ بلکہ جیو کا لکشن جو مہانا گوتم اور کپل وغیرہ رشیوں نے کیا ہے۔ وہی ٹھیک ہے اور جو لوگ اودیا سے ڈھینچے ہوئے برہم کو جو کہتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں کیونکہ اول تو یہ اعراض پیدا ہوتا ہے کہ اودیا کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اگر اودیا کو کوئی چیز مانو گے تو برہم سے علیحدہ دوسری چیز اتنی بڑی گی جس سے توحید کے مسئلہ کا خاتمہ ہو جاوے گا۔ اگر اودیا کو کوئی چیز نہ مانو گے تو اُس سے برہم کا ڈھنچ جانا ناممکن ہے بہت سے دیوانتی اودیا کو برہم کے ایک دلش میں رہنے والی مانتے ہیں۔ جو سراسر ویدوں کے خلاف ہے اور عقل کے دعوہ ہے۔ کیونکہ ویدوں میں لکھا ہے کہ برہم اگیان اور اندھکار سے بڑا ہے اور اودیا کے مننے ہی اگیان یا اُلٹے گیان کے ہیں۔ دیکھو وید منتر +

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णा तमसा परस्तात् ।  
तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ॥ यनाय ॥

यजु० ۳۰ ॥

(اگر تمھے) میں اُس سارے جگت میں وی ایک پر ماتما کو جانوں جو پر ماتما سب سے بڑی طرح ہر ایک چیز کو پرکاش دینے والا یعنی سوتہ پرکاش ہے اور جس میں اگیان کا ذرا بھی نام و نشان نہیں اُسی ایک پر ماتما کے جاننے سے اتنی مرتبہ یعنی کتنی حاصل ہوتی ہے۔ اُس کے گیان کے سوائے نکتی کے واسطے کوئی دوسرا طریقہ نہیں جبکہ پر ماتما اگیان کے اندھکار سے مبرا ہیں تو اس کے ایک دلش میں اودیا کو قائم کرنا سراسر جہالت اور ناسکتا ہے۔ نفس لوگوں کو سوتہ پرکاش اور پر تہ پرکاش لینے خود بخود روشن ہونے یا دوسروں کی سہایت سے روشن ہونی یا چیز کی تلاش ہوگی۔ اس واسطے ہم بھی اس بات پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ سوتہ پرکاش کس کو کہتے ہیں اور یہ لکشن کس چیز میں گھڑ سکتا ہے +

جو اپنے پرکاش لینے انھار کے واسطے دوسرے پرکاش کا محتاج نہیں اور دوسری

چیزوں کو پرکاش کرے۔ اب پہلے کہا کہ چراغ کی روشنی دوسری چیزوں کو پرکاش کرتی ہے لیکن سورج کے بغیر کبھی چراغ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے چراغ کا نام سورج کے سہارے پر ہے پس چراغ کسی طرح بھی سوتہ پرکاش نہیں ہو سکتا اب سورج کو پرکاش تسلیم کیا۔ لیکن سورج کی موجودگی میں بھی آنکھوں کے بغیر کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی اس واسطے انسان کے واسطے آنکھ ہی سوتہ پرکاش روشنی ہے۔ اب آنکھ بھی من کی مدد کے بغیر کسی چیز کو معلوم نہیں کر سکتی اس واسطے من کو بھی سوتہ پرکاش ماننا پڑا۔ لیکن وہ بھی اتنا کی مدد کے بغیر کام نہیں کر سکتا اور چراغ سورج وغیرہ جن چیزوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان پر مانوؤں کو قبضہ کرنے کے واسطے انسان کی کوشش کسی طرح پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے جس طاقت کی وجہ سے پنج بھوتوں کے ملاپ سے یہ دنیا اور سورج وغیرہ لوک بنے ہیں اور جس کے قبضہ میں بسبب لطیف ہونے کے یہ سب چیزیں ہر وقت فیروز کے موافق گردش کرتی ہیں۔ اس کو سوتہ پرکاش کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے ہر ایک چیز اپنے کام میں دوسروں کی محتاج نظر آتی ہے۔ اس واسطے ایک پر اتما کے واسطے سوتہ پرکاش کا لفظ مناسب ہے بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ جب حیوا در پر کرتی انادی مانتے ہو تو ان کو بھی سوتہ پرکاش کیوں نہیں مانتے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں بسبب کیش اور ایشور کی نسبت محدود ہونے کے اس کے اختیار میں ہیں۔ ان کے ہر ایک کام میں ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں اور ایشور کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور جب تک پر اتما مدد نہ کریں تب تک پر کرتی کے پر مانوؤں میں حرکت نہیں ہو سکتی اور جب تک حرکت نہ ہو تب تک ان میں میل و علیحدگی نہیں اور جب تک میل و علیحدگی نہ ہو تب تک یہ جگت پیدا نہیں ہو سکتا۔ پراجین ویدانت کے ماننے والے تو جیو برہم اور پر کرتی کو نیت ہی مانتے ہیں۔ جبکہ ذکر شرتی میں بہت جگہ پر آیا ہے ان کے خیال میں برہم جگت کا کرنا ہے اور پر کرتی جگت کا پادان کارن ہے لہذا اسی کے وکارن سے یہ مختلف قسم کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن نوبین ویدانتی لوگ برہم کو جگت کا اچھن مت اور پادان کارن یعنی جگت کا مانتے ہیں۔ علت مادی علیحدہ نہ ہو مانتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل نقل کے خلاف ہے۔ اس کے واسطے جگت میں کوئی درشتانت یعنی مثال نظر نہیں آتی اگرچہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اچھن



باتوں کو دیدتلائے اُن میں عقل کا دخل دنیا لازم نہیں۔ لیکن یہ خیال بالکل شاستر کے خلاف ہے۔ کیونکہ یاگو کلیہ رشی نے اپنی استری میتری کو برہارنیک اپنشد میں اُپدیش کیا ہے \*

न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु  
कामाय पतिः प्रियो भवति

(ارتھ) ہے میتری خاوند کی غرض سے خاوند کو پیار نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی غرض سے خاوند کو پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک جاندار اپنے دکھوں سے چھوٹنے کا انتظام اور سکھ کو حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ جبکی خواہش کی جاتی ہے اُس کو سکھ کا سبب سمجھ لیا جاتا ہے تب اُس کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور جب تک کسی کو سکھ کا سادھن نہ سمجھ لیا جائے تب تک اُس کی خواہش ہو نہیں سکتی۔ اس کی تشریح خود آگے کے واکیوں میں مہاتما یاگو کلیہ جی نے کی ہے۔ دیکھو برہارنیک اپنشد چھاپہ بھارت جیون نیارس کی چھپی ہوئی ایشادی دس اپنشد سنگرہ صفحہ ۲۶۶۔

न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु

कामाय जाया प्रिया भवति ॥

(ارتھ) ہے میتری لڑکی یا اولاد کی غرض سے لڑکے کو عزیز نہیں سمجھتے بلکہ اپنی غرض سے اولاد کو عزیز سمجھتے ہیں۔ کیونکہ لوگ اولاد کو ایک بڑا بھاری سکھ کا سبب سمجھتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں۔

न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया

भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति ॥

(ارتھ) میتری بیٹوں کے مطلب کے واسطے بیٹوں سے پیار نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی غرض کے واسطے بیٹوں سے محبت کی جاتی ہے۔ غرضیکہ ہر ایک رشتہ دار سے جو محبت کی جاتی ہے وہ سب اپنی غرض کے واسطے ہوتی ہے جسکو اپنا سمجھا جاتا ہے۔ اُسی کے دکھ سکھ کی زیادہ خواہش و نفرت ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہیں جس کے واسطے آتما سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہو۔ یہاں تک دنیاوی رشتوں کی اصلی غرض تنہا کر اب دنیاوی ذرو مال کو تلاتے ہیں

नवाग्ररे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मन-  
मस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति

(ارتھ) اے میتری برہمنی ایشور کی غرض سے دولت کو عزیز نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہمتا کی غرض سے دولت کو عزیز سمجھتے ہیں کیونکہ ہر شخص کا یہ خیال لگا ہوا ہے کہ یہ دولت میرے شکھ کا سبب ہے اور اس سے اپنی مزدوریاں کو پورا ہوتا دیکھ کر ہی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں ورنہ دولت سے یہاں پیار کا اور کوئی مطلب نہیں ہے اسی وجہ سے لڑکے اور آنا و منش آدمیوں کو دولت سے محبت نہیں ہوتی نیتی کار نے بھی لکھا ہے ۔

आपदर्थे धनं रक्षेद्द्वारान् रक्षेद्धनैरपि ।

आत्मानं सततं रक्षेद्दरैरपि धनैरपि ॥

(ارتھ) مصیبت سے بچنے کے واسطے دولت کی حفاظت کرنی چاہئے۔ لیکن جس وقت اپنی عورت پر مصیبت کا وقت ہو تو عورت کو دولت سے عزیز سمجھ کر دولت کی پرواہ نہ کر کے عورت کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اور آتما کے واسطے عورت اور دولت دونوں کی پرواہ چھوڑ دینی چاہئے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ آتما تو آنگ ہے۔ اس پر کیا مصیبت آسکتی ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آتما کا دھرم گیان ہے۔ گیان کے کم ہونے یا دھرم کے بڑھ جانے سے آتما کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس واسطے عورت اور دولت کے واسطے کبھی دھرم کو دیتا لگا چاہئے بلکہ دھرم کے واسطے عورت اور دولت کی پرواہ نہ کرنی چاہئے۔ اس سے آگے دیکھو برہمنیک اپنشد

नवाग्ररे ब्रह्मराः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु

कामाय ब्रह्म प्रियं भवति ॥

(ارتھ) اے میتری برہمنی ایشور کی غرض کے واسطے ایشور کو پیار نہیں کرتے کیونکہ ایشور کو کوئی غرض ہی نہیں۔ بلکہ اپنی غرض کے واسطے برہم کو پیار کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ برہم سے ہیں آتمہ ملیگا۔ اور برہم کے سوائے دوسرے آتمہ نہیں ملتا۔

مہاتما یا گو لیکہ جی کا یہ آپدیش صاف بتا رہا ہے۔ کہ وہ آتما کو برہم سے علیحدہ  
مانتے ہیں ورنہ یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ اپنی غرض کے واسطے برہم  
سے پیار کیا جاتا ہے۔ جب برہم سے علیحدہ آتما کوئی چیز ہی نہیں تو کس کی غرض کے  
واسطے برہم سے پیار کیا جاوے اور کون ہے جو برہم کو پیار کرے۔ جو لوگ جو برہم  
کو ایک مانتے ہیں۔ انہیں غور سے یا گو لیکہ رشی کے ان واکیوں پر نظر ڈالنی چاہئے۔ وہ  
آگے اور لکھتے ہیں:-

नवाश्वरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रप्रियं भवत्यात्मनस्तु का-  
माय क्षत्रं प्रियं भवितुम्

(اگر تھ) اسے میتری راجہ کی غرض سے راجہ کو عزیز نہیں سمجھا جاتا بلکہ اپنی ضروری غرض  
اور آزادی کے خیال سے راجہ اپنے بادشاہت کی خواہش کی جاتی ہے ورنہ بادشاہت  
سے انسان کا پرہیز کرنے کا کوئی مطلب نہیں اس کے آگے اور دکھلاتے ہیں :-

नवाश्वरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु  
लोकाः प्रिया भवन्ति

(اگر تھ) اسے میتری دنیا کے آدمیوں کی غرض سے دنیا کو پیار نہیں کرتے بلکہ اپنے  
کاموں کو دنیا کی مدد کے بغیر بڑھتا نہ دیکھ کر دنیا کو پیار کرتے ہیں کیونکہ اس بات  
کی برعکس جانتا ہے کہ منش اپنے کاموں کے کرنے میں بالکل محتاج بالآخر ہر ایک  
پیشہ ور کے واسطے دوسروں کی بنی ہوئی چیزوں کی ضرورت ہے اور جب تک دوسرے  
اور ارمو بوند نہ ہوں کوئی آدمی بھی اپنا کام چلا نہیں سکتا۔ اس کا نقشہ پریا تمانے  
ہر ایک آدمی کے جسم میں ایک حواس کو اپنے کاموں میں دوسرے حواس کی مدد کا  
محتاج بنا کر عجیب طور پر دکھلادیا ہے۔ کہ جب تک حواسوں کا جمع ایک دوسرے  
کی امداد نہ کرے تب تک سارے حواسوں کی ہستی بالکل مفوض معلوم ہوتی ہے  
اس واسطے جو لوگ کسی کام کے واسطے کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی آتما کے واسطے  
ہی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ادویا کے سبب سے اس بات کو  
بالکل نہیں جانتے کہ انکی آتما کو کس چیز سے فائدہ اور کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے۔ جو جس چیز کو  
اپنی آتما کو واسطے مفید سمجھتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے میں رات دن نکلتا ہے اور جو لوگ  
آج کل دنیا کے فحش ہر چیز سے بے پروا ہو کر دنیا کو فائدہ پہنچاتے

پہنچانے کا مطلب نہیں بلکہ اپنے فائدہ کی غرض ہے اور جو دھرم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اُن کی غرض بھی دھرم پر چار نہیں بلکہ اپنی آتما کا سکھار اور کئی کی خواہش ہے۔  
**नवाश्वरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति ॥**

(ارتھ) اے میتری مانا پتا اور گورو آچاریہ اور دووان دیوتاؤں کے فائدہ کے واسطے لوگ اُن سے پیار نہیں کرتے بلکہ اپنی آتما کے فائدہ کے واسطے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو مانا پتا سے مدد ملنے کی امید نہیں رہتی وہ اُن سے بالکل پیار چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جتنک کسی سے شکھ کی اشارت ہوتی ہے تب ہی تک اُس سے پیار رہتا ہے۔ اور جہاں شکھ کی امید کم ہوئی وہیں اُن سے پیار بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہی نقشہ عملی طور پر نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں بیٹوں نے والدین کے خلاف عمل کئے بہت لوگ والدین پر ناش کرتے ہیں۔ اچھے گھلوں میں بھی ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی نیم بھی یہی ہے۔ کہ منش اپنی غرض کے واسطے کام کرے۔ بلا غرض کوئی جاہل سے جاہل بھی کام نہیں کرتا۔ آج کل ہی یہ نقشہ نہیں بلکہ پورانے زمانہ میں بھی اس کا پتہ ملتا ہے۔ بھرت نے مانا کو ادھرم کا اپدیش کرتے دیکھ کر اُس کی بات نہ مانی۔ پر ہاد نے باپ کو ادھرم کرتے دیکھ کر اُس سے علیحدگی اختیار کی۔ بھیشن نے اپنے بھائی راون کو چھوڑ دیا۔ اور راجہ بلی نے گورو کی بات سے جو دھرم کے خلاف تھے اخراج کیا۔ اس طرح کے ثبوتوں سے یہ پتہ لگ جاتا ہے۔ کہ خواہ کوئی بھی ہمیں ادھرم کی طرف لے جانا چاہے ہیں اُس کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے۔ اس کے آگے اور اپدیش کرتے ہیں۔

**नवाश्वरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियारिा भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियारिा भवन्ति :**

(ارتھ) اے میتری بھوتوں لینے جیوؤں کی غرض سے اُن سے پیار نہیں کیا جاتا ہے یا پنج بھوتوں کی غرض سے پانی وغیرہ کو عزیز نہیں جانا جاتا بلکہ اپنی غرض کے واسطے بھوتوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب مجھ کو ہمیں دُکھی کرتی ہے تب ہم خوراک کھاتے ہیں ورنہ خوراک کے غم سے ہونے کی وجہ سے بلا مجھ کو کوئی خوراک



نہیں کھانا۔ اسی طرح پیاس کی وجہ سے پانی پیتے ہیں کبھی پانی کی عددگی کی وجہ سے پانی نہیں پیتے۔ جب کوئی عہدہ چیز کو استعمال کرنا ہے۔ تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اُس کی آتما کے موافق ہے ورنہ چیز کے عہدہ ہونے سے اگر وہ آتما کے خلاف ہو تو کوئی اُس کا استعمال نہیں کرتا۔ آگے چلکر اس جھگڑے کو فہم کرنے کے واسطے مجموعی حالت میں کل چیزوں کی بابت اُپدیش کرتے ہیں۔

नवाग्रे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति

(اگرچہ) اے میتری اسی طرح پر کل چیزوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ سب اپنی غرض کے واسطے ہے چیزوں کی غرض کے واسطے نہیں جو چیز آتما کے خلاف ہیں اُس سے بجائے پریم کے نفرت ہو جاتی ہے۔ ابھی جبکہ بھائی صاحب سمجھ کر اس قدر پیار کرتے تھے کہ اُس کے در سے دُکھ سے خود بے چین ہو جاتے تھے۔ جہاں اُس بجائی سے ذرا یہ شک پیدا ہو کہ یہ مال و متاع کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے۔ یا ہمارے حق پر قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جھٹ اُس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور عدالت تک نوبت پہنچتی ہے۔ غیر آدمیوں کو رشوت دیتے ہیں کس لئے کہ یہ ہمارا بھلا کریں گے۔ وکیلوں کو فیس دیتے ہیں کس واسطے کہ اُن کی مدد سے ہم مقدمہ جیت جائیں گے غرض جبکہ آتما کے واسطے مددگار سمجھتے ہیں اُس کو سب کچھ دینے کے واسطے تیار ہیں اور میں کو آتما کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اُسے کچھ بھی دینے کے واسطے تیار نہیں آتما کے خلاف جوتے ہی سب رشتہ ناٹھ اور پیار دور ہو جاتا ہے۔ اس سب اُپدیش کے بعد مہاتما یا گو لکیہ جی کہتے ہیں :-

आत्मावाग्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यः सितव्यः

(اگرچہ) ہے میتری اس آتما کو ضرور ہی دیکھنا چاہئے۔ جب سوال پیدا ہوا کہ نرا کار آتما چکھو یعنی آنکھ سے کسی طرح نظر نہیں آسکتا اُس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو اُس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگرچہ آتما آنکھوں سے نظر نہیں آیا۔ لیکن چار دیکھنے سے مطلب اُس کا ٹھیک طور پر

جان لینا ہے اُس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے۔ کہ پہلے سنا چاہئے کہ آتما کیا چیز ہے اور اُس کے کیا گُن ہیں۔ اگرچہ آتما کانوں سے بھی جانا نہیں جانا کیونکہ وہ شد یعنی آواز نہیں اور کانوں سے آواز کے سوائے اور کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ لیکن کانوں میں نرا کارگروں کے سُنے سے گئی کاگیان ہو جاتا ہے۔ اس واسطے پہلے آتما کے گُنوں کو سن کر بعد میں اُنہیں من میں منن یعنی غور سے دیکھ کرے اور بعد میں اُس کو دل میں قائم کر کے اُس پر عمل کرتا چلا جاوے تو ضرور ہی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ آتما کے درشن کا پھل مہاتما یا گوکلیہ جی یہ بتلاتے ہیں :-

मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्स्या विज्ञाने  
नेदं सर्वं विदितं भवति ॥

(ارنھ) اے میتری آتما کو جاننے اور سُنے دُاُس کی صفات کا ہر وقت بغور دیکھ کر نے سے انسان کو ہر ایک چیز کی ماہیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اس پر یہ اعتراض کریں گے کہ صرف آتما کو جاننے سے کس طرح سب کا علم ہو سکتا ہے۔ اُس کا جواب یہ ہے۔ چونکہ جسم کے ہر ایک حصہ میں آتما کو ششم طور سے بیاپ لینے محیط ہے۔ جب تک اوپر کے کثیف آدن کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو جائے تب تک اسے آتما کا درشن لینے ٹھیک ٹھیک گیان ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اُس کے اوپر والے بتد کا ہی گیان نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی مہتی کو ٹھیک طور پر سمجھ جاتا ہے تو اُسے اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ کہ مجھے کتنی چیزوں سے تعلق پڑتا ہے۔ اور اُن سے میری حالت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اور اُن سے کونسا اثر میرے واسطے مفید اور کونسا مضر ہے۔ جبکہ وہ مضر سمجھتا ہے اُس کے ناش کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے اور جبکہ مفید سمجھتا ہے اُس کے حاصل کرنے کی واسطے انتظام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آتما کو کس طرح سے جان سکتے ہیں۔ اُس کے جاننے کے واسطے اُس کے گُنوں کو کس سے سُنیں تو اُس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ معمولی طور پر ہر ایک انسان جب قدر چیزوں کو جان سکتا ہے وہ سب اندریوں سے ہی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اندریوں کے ذریعہ سے محسوس کرنے والی آتما کو جاننے کے واسطے اندریوں سے کام نہیں چل سکتا اُس کے واسطے جو طریق سنسار کی

چیزوں کے معلوم کرنے کے واسطے ہیں۔ اُن سے علیحدہ طاقت سے کام لینا پڑتا ہے اب بہت سے لوگ یہ کہہ دیں گے کہ اگر اندیوں سے اُسے نہیں جان سکتے تو عقل ہی سے اُس کے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عقل بھی آتما کے سہارے پر کام کرتی ہے اُس میں جس قدر معلوم کرنے کی طاقت ہے۔ وہ سب آتما کی شکتی سے ہے۔ کیونکہ وہ آتما کا ایک گُٹن لینے صفت ہے۔ اس واسطے دواؤں نے غور سے معلوم کر لیا کہ آتما کے جاننے کا طریقہ اور ہے جس کے واسطے اُپنشدوں میں لکھا ہے۔

नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।  
यमेवैष ब्रूयते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्  
ॐ स्वाम् ॥

(ا ر تھ) انسانوں کو زیادہ بحث مباحثہ اور بانی کے اُپدیش سے اس آتما کا ٹھیک ٹھیک گیان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مید یا لینے صرف عقل سے ہی اس کا علم ہو سکتا ہے اور بہت سی انسانی کتابوں کے سننے سے بھی اس کا گیان نہیں ہو سکتا بلکہ جبکہ یہ آتما قابل سمجھ کر گہن کرنا چاہتا ہے۔ اُسی کو معلوم ہو سکتا ہے اور اُس پر یہ آتما اپنے صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ آتما پراتما ہے اُس کے معلوم کر لے کے واسطے کسی پرمان کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہر ایک پرمان اُسکی مدد کرنے کے واسطے اوزار کا کام دیتے ہیں۔ لیکن اُس کے معلوم کرنے میں مجبور ہیں۔ کیونکہ وہ سب جڑھے یعنی غیر مدرک ہیں۔ اب اُن روکاؤں کو مبتلا تے ہیں۔ جن سے آتما کے سروپ کو ٹھیک طور پر نہیں جان سکتا۔

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैव माप्नुयात् ॥

(ا ر تھ) جو مجھرا چار سے اپنے گیان کی طاقت کو ڈھانپ لیتے ہیں یعنی جن لوگوں کی بد چلتی کی عادت ہو جائے سے راستی اور دروغ اور مدرک اور غیر مدرک میں تمیز نہیں رہتی کیونکہ ہر چیز کے صحیح گیان کے واسطے اودیا سے علیحدہ رہنا لازمی ہے۔ کیونکہ اودیا ایسی چیز ہے۔ کہ جبکی موجودگی میں کسی کو صحیح گیان ہو ہی نہیں سکتا اور اودیا کی پیدائش دو طرح سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ مہاتما کاند نے لکھا ہے۔

## ॥ इन्द्रिय दोषात् संस्कार दोषाच्चा विद्या ॥

(ارتھ) اندری یعنی حواسوں میں کسی قسم کی خرابی آ جانے سے یا سنسکار کے سبب  
 اودیا پیدا ہوتی ہے اب اندری میں خرابی کے دو سبب ہوتے ہیں۔ ایک بیماری  
 وغیرہ دوسرے اندریوں کے معادن کا مکمل طور پر مدد نہ کرنا۔ مثلاً یرقان کی  
 بیماری میں ہر ایک چیز کا پیدا یعنی زرد نظر آنا باوجود بیکہ چیزیں زرد نہیں ہیں۔ لیکن  
 آنکھ کے دوش سے سب زرد ہی معلوم ہوتی ہیں۔ سفید چیزوں کو زرد معلوم کرنا  
 اودیا ہے۔ لیکن اودیا اندری کے دوش سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے رستے میں  
 سانپ کا بھرم۔ یہ اودیا صرف آنکھ کی معادن روشنی کی کمی کے سبب سے ہوتی ہے  
 جہاں اندریوں کے سبب سے اودیا پیدا ہوگی اس کے سبب یہ دونوں ماننے ہی پڑیں گے  
 دوسرے اودیا جو سنسکار سے پیدا ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی  
 نے بچپن سے مانس کھانے کی عادت پیدا کر لی ہے یا شراب کا عادی ہو گیا یا مورتی  
 پر جن کو الٹیور کی بھگتی کا سا دھن سمجھ لیا ہے۔ اب یہ باتیں عقلی طور پر ثابت نہیں  
 سکتیں صرف سنسکار سے پیدا ہونے والی اودیا ہی ان کو ثابت کرتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے  
 کہ یہ رسم قدیم سے چلی آتی ہے۔ اب ان سے اگر پوچھیں کہ پاپ قدیم سے چلا آیا ہے  
 یا نیا پیدا ہوا ہے۔ اگر کہو نیا پیدا ہوا ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ دوسرے کیا ثبوت  
 ہے کہ وہ پاپ ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں جو اودیا کے سبب سے پھیل گئی ہیں  
 اور ان کے ماننے والے کسی طرح پر بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لئے بد چلنی کی  
 عادت یعنی سنسکار سے بھی اتما کا گیان نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ افشانی ہے یعنی دشمنوں  
 کی خواہش میں رات دن لگے رہنے سے بھی اتما کا گیان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو لوگ  
 دشمنوں کی خواہش میں مبتلا ہیں وہ دشمنوں کو اپنا دھرم سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ  
 من کیا ہے اور اس کے دھرم کیا ہیں اندری اور اس کے دھرم کا بھی انہیں علم  
 نہیں اور نہ ہی پرانوں کی بناوٹ اور ان کے کاموں سے واقف ہیں۔ جو لوگ اس  
 طرح پراپر کے سامان کو بھی نہیں جانتے وہ اس کے اندر رہنے والی لطیف طاقت  
 کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب تک من شدہ اور ایک جگہ پر  
 قائم نہ ہو جاوے تب تک انہیں اپنی ہمتی کا پورا علم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر آنکھ



کو دیکھنا منظور ہو تو آنکھ کے دیکھنے کے واسطے دوسری آنکھ تو ہونی نہیں سکتی۔ اس واسطے آئینہ میں آنکھ کے عکس کو دیکھ کر آنکھ کی حالت معلوم کرتے ہیں اسی طرح آتما کو معام کرنے کے واسطے کوئی دوسرا آتما تو انہیں ملتا بلکہ شدہ اور مستقر من کے آئینہ کی ضرورت ہے۔ اور اُس کے واسطے جو طریقہ بھارت و ریش کے پورائے رشیوں نے بتلایا ہے وہ یہ ہے۔

**श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो भन्तव्य शचोऽपत्तिभिः ॥**

**सत्त्वाच्च सततं ध्येयं एते दर्शन हेतवः ॥**

(ا رتھ) ہر ایک چیز کو جو اندریل سے محسوس ہونے کے لائق نہ ہو جانے کا یہ طریقہ ہے کہ اول اُسکو شرتی لینے وید کے منتروں سے سُننے لینے اُس کے صفات کو معلوم کرے اور جب صفات کا علم ہو جاوے تو اُس کو دلائل سے تحقیقات کرے لیکن دلائل وہی استعمال کرنی چاہئے کہ جو ترک یعنی اعراض کی حد میں آسکتے ہوں ایسے بے جوڑ دلائل اور اعراض جن کا نفس مضمون سے کوئی تعلق نہ ہو جن کو کو ترک کے نام سے نامز کیا جاتا ہے۔ جبکو بیوقوف لوگ صرف اپنی عقل کی تیزی دکھلانے کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ اور اُن سے راستی کی تحقیق کی غرض پوری نہیں ہو سکتی کبھی استعمال نہ کرے۔ اس تحقیقات کے قواعد مفصل طور پر بنائے درشن میں بیان کئے گئے ہیں جو چھ درشنوں میں سب سے پہلے بنایا گیا اس واسطے اُن قاعدوں کی زیادہ تشریح کی کوئی ضرورت نہیں دلائل سے صرف اس بات کی تحقیق کرنی ہوگی کہ آیا جو صفات شرتی میں بتلائی گئی ہیں ایسی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں اور اُس کا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں اگر ویسی چیز موجود ہے۔ اُس کی ہستی کے ثبوت میں دلائل اور مثالیں مل سکتی ہیں تو اُسکی ہستی کو صحیح مانا جاسکتا ہے ورنہ یہ خیال رکھنا چاہئے کہ شرتی کا ارتھ لینے مطلب ٹھیک نہیں معلوم ہوا بعض لوگ یہ اعراض کریگئے۔ کہ شرتی کی بیدیں باتوں کے واسطے ہم ایسا کیوں خیال کریں کہ شرتی کے ارتھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ایسا کیوں نہ مان لیں کہ شرتی میں غلطی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں عقل اور شرتی میں اختلاف ہوگا یعنی شرتی کا مضمون قانون قدرت کے مخالف پایا جائیگا۔ وہاں دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا تو شرتی ہی اُس کے مخالف ہے یا ہمارے ارتھ کرنے میں غلطی ہے۔ اول کے صحیح ہونے میں بہت

سے اعراض ہونگے کیونکہ آج تک جہتدروید کے سمجھنے والے لائق عالم ہوئے ہیں سب سے ویدوں کو قانون قدرت اور عقل کے موافق دیکھ کر الیہور کا گیان ہونا تسلیم کیا ہے جس کے واسطے مفصلہ ذیل رشیوں کی زبردست شہادتیں موجود ہیں۔ مہاتما کنا دجی نے اپنے وشیشک سوتروں میں جو تحقیقات کی ہے اُس کا نتیجہ ان سوتروں سے بالکل صفا ہو جاتا ہے۔ کہ کنا دشری جو ایک ایسے شاستر کا بنانے والا ہے کہ جسکی تعلیم لاکھوں سال سے جاری ہے اور اُس کے اصولوں کو کسی عالم نے آج تک غلط ثابت نہیں کیا۔ اپنے شاستر کے دوسرے سوتر میں دھرم کی یہ تشریف کرتے ہیں :

यतो भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सधर्मः ॥

(ارتھ) جس سے تنو گیان یعنی چیزوں کی ٹھیک ٹھیک ماہیت کا علم ہو جاوے اور مکتی کا بھی سبب ہوا سے دھرم کہتے ہیں یا جو تنو گیان کے ذریعہ سے مکتی کا سبب ہووہ دھرم کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ اعراض پیدا ہوا کہ تنو گیان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیوں نہ ایسا مانا جاوے کہ جس سے مکتی ہو جاوے وہی دھرم ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دھرم سا دھن ہے اور مکتی سا دھیم ہے یعنی دھرم کا رن یعنی سبب ہے اور مکتی اُس کا کاربہ ہے۔ اب دھرم پہنے کہا جائیگا مکتی بد میں ہوگی۔ چونکہ دھرم بہت سے ہیں۔ کیونکہ ہر شخص اپنے مذہب یعنی اعتقاد کو دھرم یعنی مکتی کا سبب ہی کہتا ہے اور ان بہت سے دھرموں میں آپس میں ضد پائی جاتی ہے۔ جہاں آپس میں ضد ہو وہاں دھرم بائیں چیچ نہیں ہو سکتیں ضرور ایک چیچ اور اُسکی مخالف غلط ہوگی۔ اس واسطے دھرم کی تشریف یہ کی گئی کہ وہ ہر ایک چیز کی ماہیت کو ٹھیک ٹھیک بتا سکے۔ کیونکہ ہر ایک کیل کا صحیح جواب ایک اور غلط بہت سے ہوتے ہیں۔ اس لئے دھرم کا لکشن گیان کے ساتھ کرم رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس طرح ہر ایک چیز کی ماہیت کا علم ہو سکتا ہے جو چیزیں بے انتہا ہیں اور جو اتنا کی مکتی محدود ہے۔ اس کے جواب میں مہاتما کنا دجی نے بتلایا کہ ویدوں کی تعلیم سے ہر ایک چیز کی ٹھیک ٹھیک ماہیت معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ الیہور کا گیان یا پیش ہے۔ اس واسطے تیسرے سوتر میں کہا۔

तद्वचनादाम्न यस्य प्रामाण्यम् ॥

(ارتھ) الیہور کا آپدیش ہونے سے آما سے جو وید ہے اُس کو ہر ایک چیز کی ماہیت

جانتیں یہاں اپنے ثبوت سمجھنا چاہئے۔ لینے ویدوں کے اپدیش سے ہر ایک چیز کا ٹھیک ٹھیک گیان ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سوتر میں الیشور کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس واسطے اس کا ارتقہ یہ کرنا چاہئے کہ دھرم کا اپدیش کرنے سے وید کو پران ماننا چاہئے۔ کیونکہ دھرم کی تشریح وید ہی میں کی گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی مطلب وہی نکلا آتا ہے کہ وید میں تو گیان کا اپدیش موجود ہے۔ آگے چلکر مہاتما کنا دجی نے اس بات کو بھی دکھلایا ہے کہ وید کی ہر ایک تحریر عقل کے موافق ہے۔ اس میں خلاف عقل و تو گیان کے اور کسی قسم کا غلط اپدیش نہیں۔ دیکھو سوتر ۱ ا دھیا سٹے ۶

### ॥ बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे ॥

یعنی وید میں جہندرام پدیش ہے وہ سب کا سب متکلم نے گیان کے موافق اپدیش کیا ہے خلاف گیان کے وید میں کسی قسم کا اپدیش نہیں ہے۔ غرضیکہ ہر ایک موقع پر مہاتما کنا دجی نے ویدوں کا عقل کے موافق ہونا ثابت کیا ہے۔ اسی طرح اور شیوں نے بھی اپنے مونیوں میں وید کو گیان کا سمندر مانا ہے۔ اور لفظ وید کے معنی بھی گیان ہی کے ہیں جس سے یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ کہ شاید وید میں بھی خلاف عقل کوئی مضمون ہو جب وید میں دلیل کے خلاف کوئی مضمون موجود نہیں تو جہاں وید کا ارتقہ دلیل کے خلاف ہوگا اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس واسطے وید کے ارتقوں کو دلیل سے تحقیقات کر کے بھی ماننا چاہئے۔ خلاف دلیل ماننا بالکل جہالت ہے اب جو لوگ خلاف دلیل ویدوں کا ارتقہ کرتے ہیں وہ بہت ہی غلطی کرتے ہیں۔ اس واسطے ہر ایک آدمی کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک بات کو جو اسے حواسوں سے محسوس نہیں ہو سکتی وید کے ذریعہ سے منکر اور دلیلوں سے اس کی تحقیقات کر کے اس پر عمل کرے اور اس طرح کے عمل کرنے سے کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آگے چلکر اس بات کی بحث کریں گے کہ نویں ویدانتیوں میں جو بہت قسم کے با دینی تفسیروں یا خیال قائم کر لئے ہیں وہ کہاں تک خلاف دلیل اور پراچین ویدانت کے خلاف ہیں اور نویں ویدانت سے کس قدر خراب اثر انسان کی بیہک شکلی پر پڑتا ہے +

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ موجودہ ویدانت جیسے کہ کل کرملوں کا انبعاث موجود ہے جو کہ ہر ایک آدمی کو برہم بنادیتا ہے۔ ششکر آچاریہ کا سدھانت ہے۔ لیکن سوچنے والے آدمی جنہوں نے موجودہ ویدانت اور ششکر آچاریہ کے خیالات کا مطالعہ کیا ہے۔ جو ان دونوں کے سمجھنے کی نیاقت رکھتے ہیں وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ششکر آچاریہ کے ایسے خیالات نہیں تھے۔ جیسے کہ آجکل ویدانتی کہلانے والوں کے ہیں بلکہ آجکل کے ویدانتی تو ششکر آچاریہ کے خیالات کے بموجب آتم گیان کے ادھکاری ہی نہیں۔ کیونکہ ششکر آچاریہ کا یہ خیال تھا۔ کہ ویدانت شاستر کے پڑھنے کا ادھیکا ایسے آدمیوں کو ہے جیسا کہ انہوں نے آتم بودھ میں لکھا ہے +

तयो भिः क्षीण दयाया नो शान्तानां वीत रागिरागं

ममुच्छृणां हितार्थाय आत्म बोधो विधीयते ॥

(اگر تھے) جن لوگوں کے پاپ تپ کرنے سے چھوٹ گئے ہیں اور دنیا کے دشیوں کی خواہشوں سے علیحدہ ہو کر من کے مل و کشیب و درودوش رہت ہو گئے ہیں اور جلا جہت و کشیب کے ناش ہو جانے سے شانتی کے درجہ پر پہنچ گیا ہے۔ اور لاگ سے بالکل میلا ہو گئے ہیں یعنی ان کو دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں رہی۔ جن کے خیال میں دنیا کا چکر دہاتی راج کوٹے کی پیٹھ سے زیادہ حشیت نہیں رکھتا ہے اور پرستھا یعنی دنیاوی عزت کو سور کے پاخانہ کی برابر سمجھتے ہیں۔ جنکو گورو یعنی لوگوں میں بزرگی مہان روز و نرک سلوم ہوتا ہے۔ جن کے دل میں کسی قسم کی بھی خواہش نہیں جو سوا موکش کے ہر ایک چیز سے علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ویدانت شاستر کے پڑھنے کا ادھیکا رہے۔ لیکن آج کل کے ویدانتیوں کا خیال بالکل اس سے علیحدہ ہے۔ وہ تمام دشیوں کی خواہش کئے ہوئے ویدانتی ہونے کا دعوے کرتے ہیں۔ بعض لوگ زمین ویدانت کے بھروسہ پر دنیا کا نئے کا اذرا ہو رہے ہیں لیکن ایسے جھگڑوں کو چھوڑ کر صرف اصولوں کا فرق دکھانا ہے۔ آج کل ویدانتی لوگ اس بات کا دعوے کرتے ہیں کہ ہم برہم ہیں۔ لیکن جہاں تک پراچین گرنتموں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے جیو کے شدہ برہم ہونے کا کوئی پرمان نہیں ملتا۔ لیکن پراچین ویدانت کا یہ دعوے ضرور ہے کہ برہم کے جاننے سے جیو برہم روپ ہو جاتا ہے جسکا مطلب یہ ہے



کہ جیو آتماست چت تو اس وقت بھی ہے۔ جس وقت برہم کا گیان ہونا ہے اس  
 وقت برہم کی ادویانا سے اس میں آند گن بھی آجاتا ہے۔ گویا وہ برہم روپ سچا آند  
 ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آگ پر رکھنے سے پانی آگ روپ ہو جاتا ہے تو  
 دوسرا اس کے معنی پانی آگ روپ ہی ہے ایسا سمجھ لے تو یہ بالکل خلاف ہے کیونکہ  
 پانی میں جو گرمی ہے وہ آگ کے اس میں پردیش کرنے سے درحقیقت وہ گرمی آگ  
 کی ہے پانی میں گرمی کا نہ ہونا صاف ثابت ہے۔ کیونکہ آگ کے ملاپ سے ہوتی ہے  
 اور آگ کے نہ ملنے سے نہیں ہوتی۔ اب برہم روپ ہونا جو جیو کا برہم گیان کے  
 سبب نیتک دھرم تھا۔ اس کو جیو کا سو بھاوک دھرم مان لیا اور یہ کہنا کہ جیو برہم  
 ہی ہے بالکل شامتر و دودھ ہے۔ ہمارے بہت سے دوست کہیں گے کہ تمہارے پاس  
 کیا ثبوت ہے کہ آند جیو کا سو بھاوک گن نہیں بلکہ نیتک گن ہے۔ اس کے ثبوت  
 میں ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اول تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برہم گیان سے جیو  
 برہم ہو جاتا ہے وہ جیو کا ایک دستھا میں برہم ہونا بتلائے ہیں۔ اگر جیو سو بھاوک  
 یعنی قدرتی طور پر برہم ہونا تو یہ کہنا کہ برہم گیان سے جیو برہم ہو جاتا ہے سراسر غلط  
 ہو جاتا ہے کیونکہ جب برہم ہی ہے تو برہم گیان سے کیا ہوگا علاوہ اس کے مہرشی

کپل جی نے بھی یہ لکھا ہے :- ब्रह्मरूपताः समधि सुषुप्ति मोक्षेषु

یعنی تین حالتوں میں جو برہم روپتا یعنی برہم کے لکشن والا ہونا پایا جاتا ہے ایک سماجی کی حالت میں دوسری سستی کی حالت میں تیسری مکتی کی حالت میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو دھرم کسی دستھا میں ہوتا ہے وہ اس کا اپنا دھرم نہیں ہوتا بلکہ جس چیز کے ہونے سے ہوتا اور نہ ہونے سے نہیں ہوتا ہے اسی کا دھرم کہلاتا ہے۔ اگر جیو اتما مجسمہ ہی برہم ہوتا کسی دستھا میں اُس کا ایجاد نہیں ہوتا تو جو برہم ہی کہا جاسکتا۔ لیکن سدھانت بانگل اس کے برخلاف ہے۔ اگرچہ پراچین ویدانت میں جیو کو پیدا شدہ کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ جیو جنم مرن سے رہت مانا ہے۔ آجکل کے ویدانتی جن مہا واکیوں سے ابھید کی سہی کرتے ہیں۔ انہیں واکیوں سے جیو اتما کے نتیجہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن بقول اساتذہ کا پچھا وچارنے کی ضرورت ہے (لوہین ویدانتی) یہ سام وید کا بابا واکیر ہے۔ اس سے ادویت برہم کی سہی ہوتی ہے۔

اور جیو کا برہم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے لینے اُس واکہ میں تین پڑے ہوئے ہیں۔ ایک (तत) دوسرے (तवम) توں (तिसرے) (असि) ان تینوں کا ارتھ ہے تہ وہ یعنی برہم۔ توں تولینی جیو۔ اسی یعنی ہی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہے جیو برہم تو ہے جبکہ سام وید میں یہ واکہ آیا ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جیو برہم کا ابھید نوزین ویدیا میں ہے پراچین الیا نہیں مانتے تھے +

(سدھانتی) تم تہ پد کا ارتھ وہ یعنی برہم کیسے بتلاتے ہو کیونکہ وہ صرف غیر غائب ہے جو ظاہر کرتی ہے جبکہ ذکر پیشتر آچکا ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ساری شرتی کو چھوڑ کر صرف तवम असि اتنا ہی کیوں لیا اگر تم ساری شرتی اور اس کے کچھلے مضمون کو دیکھو تو تم کو خود معلوم ہو جاوے گا کہ یہ شرتی جیو برہم کا ابھید یعنی ایک ہونا ثابت نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف ہے اور نہ ہی پیام وید کی شرتی ہے۔ بلکہ اداک رشی نے جو اپنے پتر شتویت کیتو کو چھاندو گیتھ اپنشد میں اپدیش کیا ہے وہاں کا واکہ ہے۔ جبکہ تمہارے پرن میں اس قدر کمزوریاں ہیں تو تمہارا جیو برہم کا ابھید کیسے ثابت ہو سکتا ہے +

(نوزین ویدیا تہ) ارتھ و توں کا ہونا ہے۔ کہ واپچار تھ یعنی لفظی معنی دوسرے لکھنا تھ جو مطلب سے نکلتے ہوں۔ یہاں तत नन्त لفظ کے لفظی معنی وہ ہیں۔ لیکن مطلب برہم سے ہی ہے اور توں तवम لفظ کے معنی تو ہیں لیکن مطلب جیو سے ہے اس واسطے اس شرتی کا ارتھ یہ صحیح ہے۔ اور ساری شرتی کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بھاگ تیاگ لکھنا سے یعنی غیر ضروری حصہ کو چھوڑ کر ضروری حصہ سے ہی مطلب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ دیوت جو کاشی میں کل پہنے ہوا تھا۔ اب تمہارا میں دو شالہ پہنے ہوئے ہے۔ یہاں مطلب دیوت کو تھلانے سے ہے کاشی کبیل اور دو شالہ اور تمہارے کوئی زیادہ مطلب نہیں۔ اور یہ واکہ اداک مٹی کا شتویت کیتو کو اپدیش ہے۔ لیکن ہم لوگ چھاندو گیتھ اپنشد کی شرتی کو سام وید ہی مانتے ہیں۔ ہمارے پرمان میں کسی قسم کی کمزوری نہیں اور اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے تو ظاہر کرو +

(سدھانتی) تم نے اس شرتی کا مطلب بالکل خلاف کر دیا ہے کیونکہ یہ شرتی تو جبکہ

پر سویت کیتو کو اُپدیش کی گئی ہے۔ لیکن برہم سے مطلب ایک جگہ بھی نہیں بلکہ صاف طور پر جیو آتما کا ذکر ہے۔ دیکھو چھاندوگیا اُپنشد چھاپہ کاشی صفحہ

अस्य सोम्य महतो बृहत्स्य यो मूले ऽभ्याहत्या  
जीवनं सवेद्यो मध्ये ऽभ्याहत्या जीवनं सवेद्यो  
ऽग्रे ऽभ्याहत्या जीवनं सवेत्स एष जीवेनात्मना  
नुप्रभूतः पेयीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥

(ارتھ) ہے سو میری پیارے لڑکے اس بڑے برکش کی اگر بڑ پر کاٹا جاوے تو بھی جیون ہی نکلیگا اگر درمیان سے کاٹا جائے تو جیون ہی ٹپکیگا۔ اگر اوپر سے یا آگے سے کاٹا جاوے تو بھی جیون ہی نکلیگا یہ برکش جیو سے بھرا ہوا ہے اور اُن کے اندر پرما تا موجود ہے اور اُسی کے آئندہ کو بھوگتا ہوا یہ برکش قائم رہتا ہے۔ یہاں پر برکش سے مراد اس جسم ہے۔ کہ اگر پاؤں سے کاٹیں تو بھی دکھ معلوم ہونے سے جیتن کے گنوں کا اظہار ہوگا۔ اگر سپٹ چاک کیا جاوے تو بھی زندگی کا اظہار ہوگا۔ اگر سر کاٹا جاوے تو بھی زندگی کا اثر ملے گا اس تمام جسم میں جیو آتما موجود ہے اور وہ جیو پرما تا سے جو سب کے اندر موجود ہے آئندہ کو حاصل کرتا ہوا قائم رہتا ہے اب یہ دکھلاتے ہیں کہ جیو آتما کے نکل جانے سے موت ہوتی ہے۔ جیو آتما کی موت یعنی ناش نہیں ہوتا +

अस्य यदेका १० शारवां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति  
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा  
शुष्यति सर्वे जहाति सर्वः शुष्यत्येव मेव खलु सोम्य  
विद्धीति होवाच ॥

(ارتھ) جب اس جسم کے ایک حصہ کو جیو چھوڑ دیتا ہے یعنی اُس سے علیحدہ ہو جانا ہے تب وہ حصہ سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے حصہ کو جیو چھوڑتا ہے۔ تب دوسرا سوکھ جاتا ہے جب کل جسم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تب کل جسم سوکھ جاتا ہے۔ اے پیارے پتر اس طرح سمجھ لے کہ جیو کے الگ ہو جانے سے یہ جسم مرجاتا ہے۔ لیکن جیو نہیں مرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جیو کیا چیز ہے کہ جس کے الگ ہونے سے یہ شریر مرجاتا ہے اور وہ خود امر ہے اُس کا جواب دیتے ہیں +

जीवापेतं याव कलेदं म्रियते न जीवो म्रियते  
इति सय एषोः शिमैतदा त्वमिदं सर्वं तत्सत्यं  
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति श्रुत्य एव मा भगवन्  
विज्ञापय त्विति तथा सोम्येति होवाच ॥

ارتختے۔ چوکے الگ ہونے سے شریر مرجاتا ہے اور جیوارے جو ایک سوکھنم رہا  
یعنی لطیف ہے۔ یہ جسم جیکے رہنے کا مکان ہے اور وہ جسم کے ہر ایک حصہ میں موجود  
ہے اور وہ سیتہ یعنی تین کال رہنے والا ہے۔ اور اسی کا نام آتما یعنی تمام شریر میں  
دیا پاک ہو کر رہنے والا ہے۔ اسے شربت کیتو پیارے پتر ہی جیوا تھا ہے۔ اس  
شرقی میں زمین کو امر اور سارے جسم میں رہنے والا ثابت کیا ہے۔ یہاں جیو جسم  
کے ایک ہونے کا کچھ بھی دچار نہیں۔

سوال۔ کیا جیو سارے جسم میں دیا پاک ہے یا کسی ایک حصہ میں رہتا ہے یعنی جیو  
انڈرمان ہے یا دم پرمان یعنی اندازے سے مبرا اور کل جسم میں رہنے والا یا دھوینی  
کل سنسار میں رہنے والا ہے۔

جواب۔ یہ تینوں قسم کے پرمان ساکار اور سادیب کے واسطے ہوتے ہیں جیو  
ان تین قسم کے پرمان یعنی اندازے سے مبرا اور کل جسم میں رہنے والا ہے لیکن لطیف ہونے  
کے سبب سے جس جسم میں جاتا ہے اس کل جسم میں رہتا ہے۔ شریر کے کسی ایک حصہ میں  
نہیں رہتا اور نہ ہی کل سنسار میں دیا پاک ہے بلکہ جیو آتما کہنے سے جسم میں دیا پاک ہونا  
ہی ثابت ہوتا ہے۔

سوال۔ بہت سے آپاریوں نے جیو آتما کو دھوینی کل سنسار میں دیا پاک یا ہر ایک  
مورتی مان چیز کے ساتھ تعلق رکھنے والا بتلایا ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے اور آتما شبد کے  
معنی بھی دیا پاک ہی کے ہیں۔

جواب۔ آتما کو دیا پاک بتلایا ہے۔ اس کے دو سبب ہیں ایک تو آتما شبد پر آتما کے  
واسطے آتما ہے اور پر آتما کل برہانڈ کا آتما ہونے سے سرو دیا پاک ہی ہے دوسرے جہاں  
جیو آتما کو دھو بتلایا ہے وہاں سروپ سے دھو نہیں بتلایا بلکہ ہاتی یعنی نوع سے دھو  
بتلایا ہے مطلب یہ ہے کہ سنسار میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کسی کسی جیو کا تعلق نہ ہو



ہو چونکہ دیوانت میں اس واسطے جاتی ہے جیوں کا ہر ایک چیز کے ساتھ تعلق ہے کوئی چیز جو جاتی کے تعلق سے میرا نہیں +

**سوال**۔ اگر ہم جیو کو سر دپ سے سرو یا یک مائیں تو کیا ہرج ہو گا کیونکہ بہت سے دوداؤں کا ایسا ہی خیال ہے +

**جواب**۔ جیو اتما کو سر دپ سے سرو یا یک ماننے سے یا تو کل سنساریں ایک ہی جیو ماننا چڑیگا اگر کل سنساریں ایک ہی جیو تو نیم کیا جاوے تو کتنی اور بندھن کا نیم ٹوٹ جائیگا اور شرتی نے جو کتنی کے واسطے مارگ بتلایا ہے۔ وہ سب نچھل ہو جائیگا۔ چونکہ کت اور بدھ کا فرق اور کرم بیوتھا یعنی کرم کے تعلقات کا نیم جیوں کے نانا ماننے سے ہی چل سکتا ہے۔ اگر جیو کو ایک مانا جاوے تو دیانت کا ادھکاری اور نادھکاری یعنی دیانت کے سننے کے قابل کا فرق بتلایا ہے وہ سب فضول ہو جائیگا۔ اگرچہ اصل کے نورین دیانتی سادھن کھٹ سبتی وغیرہ کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن جب بندھن اور کتنی کوئی چیز نہ رہیگی کیونکہ ایک ہی جیو کے ہونے کی حالت میں بدھ اور کت کے بھید نہ ہونے سے سب بیو ہار بگر جائیگا +

**سوال**۔ بندھن اور کتنی جیو اتما کا دھرم نہیں ہے بلکہ وہ اپادھی سے معلوم ہوتے ہیں انتہ کرنا اپادھی سے جیو اتما بندھ جاتا ہے اور انتہ کرنا اپادھی کے الگ ہو جاتا ہے جیو اتما کت ہو جاتا ہے۔ انتہ کرنا کے انیک ہونے سے جیو اتما انیک معلوم ہوتے ہیں۔ اصل میں جیو اتما ایک ہی ہے +

**جواب**۔ انتہ کرنا نینہ ہے یا انتہ ہے اسکا اپادھ اور انت کارن کیا ہے چونکہ نورین دیانت میں برہم کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانی گئی۔ اب انتہ کرنا کو ست ماننے سے تو برہم کے ساتھ دوسری چیز قائم ہو جاوے گی اگر است مائیں تو برہم سے اس کی پیدائش ماننی چڑیگی جب انتہ کرنا کا اپادھان کارن برہم ہی ہو گا تو اس میں برہم کے دھرم ہونے چاہئیں۔ چونکہ برہم گیان طر دپ ہونے سے کتنی کر بڑا ہے۔ بندھ کرنا اس کا دھرم نہیں اس واسطے انتہ کرنا برہم سے پیدا شدہ نہیں مانا جا سکتا جب انتہ کرنا کا تھارے ست میں دونوں طرح سے ہونا ثابت نہیں ہوتا تو انتہ کرنا سے جیوں کا بھید کس طرح ہو سکتا ہے +

**سوال** - ہم لوگ جیو آتما کو دراصل بندھ اور گنت نہیں مانتے اور نہ ہی برہم سے  
انتہ کرنا کی پیدائش کو مانتے ہیں بلکہ برہم کو انتہ کرنا کا سبب اور پادان کا رکن مانتے  
ہیں اس واسطے کہ توانہ کرنا میں برہم کے دھرم آتے ہیں۔ کیونکہ برہم انتہ کرنا کا  
آپادان کا رکن نہیں بلکہ سبب اور پادان ہے جیسے رسی میں جو سرب معلوم ہوتا ہے  
رسی اس کا آپادان کا رکن نہیں بلکہ سبب اور پادان ہے کیونکہ رسی بگڑ کر سرب نہیں  
بنگئی بلکہ سرب معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی برہم بگڑ کر انتہ کرنا نہیں بن گیا بلکہ انتہ کرنا  
روپ بھرم سے معلوم ہوتا ہے +

**جواب** - تم اپنی بات کا آپ کھنڈن کر رہے ہو پہلے تم نے جیو کو ایک مان کر انتہ کرنا  
آپادھی سے اس کو نانا پر نیت ہونا بتلایا تھا۔ اب تم نے انتہ کرنا آپادھی کو حقیقت  
نہ ہونا اور صرف بھرم سے معلوم ہونا بتلایا ہے۔ جو تمہارا انتہ کرنا ہی بھرم سے معلوم  
ہوتا ہے توانہ کرنا سے جیو کو نانا نہ معلوم ہونا بھی بھرم سے معلوم ہوتا ہو گا اور اصل  
جیوؤں کا نانا یعنی انتہ ہونا ہی صحیح ہے +

**سوال** - اگر جیو ایک جسم میں وی ایک مانا جاوے تو مدہم پریمان والا ہو گا۔ اور ہر ایک  
مدہم پریمان والا مرکب اور سادیب ہوتا ہے اور جو مرکب اور سادیب یعنی اجزا  
سے ملکر بنا ہو وہ ناش والا ہو گا اس واسطے شرتی نے جیو کو امر بتلایا ہے تمہارا جیو  
ناش والا ہو جاوے گا۔

**جواب** - پری مان آکرتی یعنی شکل اور جسم والی چیزوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ جیو آتما  
نرا کار ہے اس واسطے وہ مدہم پریمان والا اور مجسم نہیں جب مجسم نہیں تو اس کا ناش  
کس طرح ہو سکتا ہے +

**سوال** - اس قسم کی مثال نہیں کہ کوئی نرا کار چیز انوار و بھو سے علیحدہ ایکائیش میں  
رہنے والی ہو اس کے واسطے کوئی دلیل نہ ہونے سے ایسا ماننا سراسر غلط ہے۔

**جواب** - چونکہ جیو آتما اور پریا تما دونوں پرکش یعنی اندریوں کے محسوس کرنے والی  
طاقت سے باہر ہیں اور مثالیں جقدر دیکھائی ہیں وہ سب اندریوں سے محسوس  
ہونے والی چیزوں سے دیکھائی ہیں۔ دوسرے جیو آتما اور پریا تما است یعنی واجبیہ  
ہیں اور مثالیں جقدر دیکھائی سکتی ہیں۔ وہ سب ممکن الوجود سے دیکھا سکتی ہیں اس

واسطے یہ دونوں چیزیں اور ان کے گن انویم ہیں جبکہ واسطے لوگ میں کوئی مثال نہیں ملکتی اور قسم کی دلائل اور شہد پرمان یعنی لوگی کے پر تیکش کرنے کے بعد اسے کے کہنے سے چہ مل سکتا ہے۔

**سوال**۔ جب چو آتما اور پراتما پر تیکش نہیں ہوتے تو ان کا گیان انومان ہی سے ہو سکتا ہے اور انومان کے واسطے مثال کا ہونا لازمی ہے جب چو آتما کے ثبات کرنے کے واسطے کوئی مثال نہیں تو اس کا صحیح انومان ہو سکتا ہے اور پر تیکش اور انومان سے ثابت نہ ہونے سے چو کی ہستی بے دلیل ہے +

**جواب**۔ چو آتما اور پرم آتما کا مانک پر تیکش ہوتا ہے۔ اس واسطے ان کی ہستی بے دلیل نہیں کیونکہ جس طرح آکھ کو دیکھنے کے واسطے درپن یعنی شیشہ کے بنا اور کوئی پران نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھنا آکھ کا دھرم ہے آکھ کے دیکھنے کے واسطے دوسری آکھ کہاں سے آسکتی ہے اس واسطے آکھ کے دیکھنے کے واسطے جیسے درپن کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی چو آتما کی ہستی کے معلوم کرنے کے واسطے من ہی اوزار ہو سکتا ہے +

**سوال**۔ آکھ کے دیکھنے کے موافق چو آتما کو دیکھنے کے لئے تو مانک پر تیکش ہو سکتا ہے لیکن پراتما کو دیکھنے کے واسطے مانک پر تیکش کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ من کا اور پراتما کا کوئی تعلق نہیں ہے +

**جواب**۔ جس طرح آکھ میں غم رہتا ہے اس کو بہ سبب نزدیکی کے آکھ بغیر مششہ کے نہیں دیکھ سکتی ایسے ہی پراتما جو چو آتما سے بہت ہی نزدیک ہیں ان کو چو آتما از خود نہیں دیکھ سکتا ان کا آند جب من میں پر تیت ہوتا ہے اور من سب شیوں سے علیدہ ہو جاتا ہے تب ان کو معلوم کرتے ہیں +

**سوال**۔ چونکہ ہر ایک آتما کو پراتما اور چو آتما کا مانک پر تیکش نہیں ہوتا اس واسطے پر تیکش مانک کو پرمان مانکر اس کے ذریعہ سے آتما پر پراتما کو ثبات کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ مانک پر تیکش اپنی ہستی کے واسطے خود ثبوت کا محتاج ہے۔ اگر مانک پر تیکش سب کو ہوتا تو پرمان مانا جاسکتا ہے +

**جواب**۔ سب آدمیوں کو کسی اندی کا بھی پر تیکش نہیں ہوتا جیسے اندھوں کو

روپ کا پرتیکش نہیں ہوتا بہرہوں کو آواز کا پرتیکش نہیں ہوتا ایسے ہی جبکہ اندری دوش ہے اسکو اس کے دشنے کا پرتیکش نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کل آدمیوں کو کسی اندری کے دشنے کا بھی پرتیکش نہیں ہو سکتا اسواسطے مانک پرتیکش کو ماننا صحیح ہے یا کل اندریوں کا پرتیکش نہ ماننا جاوے۔ یہ صحیح ہے۔

سوال۔ اندریوں میں تو دوش ایک ہی وجہ سے پرتیکش نہیں ہوتا جبکہ اندری میں دوش نہ ہو اسکو ضرور پرتیکش ہوتا ہے لیکن مانک پرتیکش کسی کو بھی نہیں ہوتا صرف یوگیوں کو ہونا سنا جاتا ہے۔

جواب۔ جس طرح جبکہ اندریوں میں دوش نہ ہو اس کو پرتیکش ہوتا ہے اسی اندریوں میں دوش ہو اس کو پرتیکش نہیں ہوتا۔ اسی طرح جبکہ من میں دوش ہو اس کو جیوا تھا اور پرما تھا کا پرتیکش نہیں ہوتا اور جبکہ من میں دوش نہ ہو اسکو جیوا تھا کا پرتیکش ہوتا ہے۔

سوال۔ من میں کیا دوش ہوتے ہیں۔

جواب۔ من میں تین قسم کے دوش ہوتے ہیں ایک مل دوش۔ دوسرے وکشیپ دوش۔ تیسرے آدرن دوش۔

سوال۔ مل دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ جب من جڑی خواہشوں میں لگا رہے اس وقت من میں مل دوش ہوتا ہے یعنی مل تو گن کو کہتے ہیں۔ جب تو گنی خواہشیں ہوں تو اسکو مل کہتے ہیں۔ تو گن کے ہونے سے منش کا گیان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جس سے وہ بڑے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یعنی ہنسا۔ چوری۔ ڈاکہ۔ بیوہ چار۔ جھوٹ وغیرہ کام من میں مل دوش ہونے کے نشان ہیں۔

سوال۔ وکشیپ دوش کسے کہتے ہیں۔

جواب۔ جب من ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی خواہش میں لگا رہے اور شانت ہو کر ایک طرف نہ لگ سکے۔ وکشیپ رجو گن سے ہوتا ہے۔ جب رجو گن زیادہ ہوتا ہے تو شہرت۔ عزت کی خواہش اور غرور وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔

سوال۔ آدرن دوش کسے کہتے ہیں۔



**جواب**۔ جب شیشہ کی طرح ٹھنڈا ہو صرف آتما اور من کے درمیان کسی سنگسار کا پردہ باقی ہو۔ یہ ستونگی خواہشوں کی موجودگی میں ہوتا ہے یعنی دوسروں کے ادیکار یا دان وغیرہ کا خیال ہونا۔

**سوال**۔ مل دوش کے دور کرنے کا کیا علاج ہے ؟

**جواب**۔ چونکہ مل دوش کی وجہ سے من میں ہر وقت برے کاموں کے کرنے کا خیال بھرا رہتا ہے۔ اس واسطے ہر وقت کسی نہ کسی نیک کام میں لگے رہنا مل دوش کے دور کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب من ضروری اور اچھے کام سے کبھی فارغ ہی نہ ہوگا۔ تو اُسے برے خیالات کے دوڑانے کا موقع ہی کس طرح ملے گا اس واسطے مل دوش کے دور کرنے کے واسطے وید و مکت کرم یگیہ دان چپ وغیرہ ہیں۔

**سوال**۔ وکشیپ دوش کس طرح دور ہو سکتا ہے ؟

**جواب**۔ چونکہ وکشیپ دوش کی جڑیں من بہت چھل اور زیادہ ٹو بھی اور دھڑکی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اُس کے دور کرنے کا طریق ایشور کی ادپاسنا اور جگت کی چیزوں میں دوش بدھی کر کے ویراگ پیدا کرنا ہے جب تک کسی آدمی کو ویراگ اور آپاسنا کرنے کا پورا مادہ نہ ہو تب تک اُس کی خواہشیں رُک نہیں سکتیں۔

**سوال**۔ آدرن دوش کیسے کا کیا طریق ہے ؟

**جواب**۔ آدرن دوش صرف وید کے جانتے والے اور شاستری دلائل سے ثابت کر کے دکھلانے والے گورو کے آپدیش سے دور ہو سکتا ہے۔ سوائے

گورو آپدیش اور سادھی میں مانک پر تکیش ہونے کے اس کا دوسرا علاج نہیں۔

**سوال**۔ آج کل بہت سے لوگ وید کے موافق کرم اور ایشور کی ادپاسنا

کرتے اور گورو سے آپدیش بھی لیتے ہیں لیکن ان کے من کے دوش دور نہیں ہوتے۔

**جواب**۔ اول تو لوگ بے قاعدہ کام کرنے سے کامیاب نہیں ہوتے دوسرے

اکثر دکھاوے کے واسطے مندروں دریا کے گھاٹوں پر بندھیا ادپاسنا وغیرہ

کرتے ہیں جس سے من بجائے شانت ہونے کے وکشیپ ہو جاتا ہے۔

**سوال**۔ نوبین ویدانت اور پراچین ویدانت میں مکت جیو آتما کے سروپ میں کیا

فرق ہوتا ہے ؟

**جواب** - نورین دیانتی تو جیو کو برہم سروپ ہو جانا بتلاتا ہے اور پراچین دیانتی برہم رو پتا یعنی برہم کے گنوں کا اُس میں آ جانا بتلاتا ہے ۔ دونوں کا برہم سروپ ہونا تو ہر طرح سے ثابت ہے لیکن فرق صرفی اتنا ہے کہ پراچین مت میں آئند گن جیو میں برہم کے تعلق سے نیت تک آتے ہیں اور نورین لوگ جیو کو سو بھاوک طور پر آئند سروپ مانتے ہیں یعنی آئند کو بجائے برہم سے حاصل ہونے کے جیو کا ذاتی خاصہ جانتے ہیں ۔

**سوال** - پراچین دیانت میں جیو اور برہم کا بھید ہے یا ابھید ۔

**جواب** - جیو اور برہم کا بھید ہے جیسا کہ لکھا ہے ۔

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जातेः

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनभन्योऽभिचाकशीति॥

**ارتھ** - ایک درخت پر دو پکشی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ۔ اور اُن میں آپس میں پریم بھی ہے ایک تو اُس سے اُس درخت کے پھلوں کو کھاتا ہے ۔ دوسرا اُس کے پھلوں کو بالکل بھوک نہیں کرتا ۔ یہاں دو پکشیوں سے مراد جیو اور برہم سے ہے جو پر کرتی نامک درخت میں رہتے ہیں ۔ جیو پر کرتی کے پھلوں کو بھوگتا ہے برہم اُس سے بالکل علیحدہ رہتا ہے ۔

**نورین دیانتی** - اس شرتی کا یہ ارتھ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے جیو پر کرتی میں رہتے ہیں ۔ ایک بدھ جیو ہیں جو پر کرتی کے پھلوں کو بھوگتے ہیں ۔ دوسرے مکت جیو ہیں جو پر کرتی کے پھلوں سے بالکل علیحدہ رہتے ہیں ۔ **سدھانتی** - منہا رایہ کہتا بھیج نہیں ہے ۔ کیونکہ شوتا شوتر میں جہاں پر یہ شرتی ہے ۔ اس سے پہلے ایک شرتی دی ہے جس میں تین ارج یعنی جیو آتا وہاں پر ماکا اور پر کرتی بتلائے ہیں ۔ اور اس شرتی میں انہیں جیو آتا وہاں پر ماکا ہے مراد ہے ۔ کیونکہ وہاں بھی لکھا ہے ۔ کہ ایک ارج یعنی قدیم رہنے والا اور جکا جنم یعنی پیدائش نہ ہوا ایسا ہی کہ جو پر کرتی کے بھوگوں کو بھوگتا ہے دوسرا ارج پر کرتی

کے بھوگوں سے علیحدہ رہتا ہے وہاں آج کہنے سے مراد جیو آتما۔ پر مآتما پر کرتی  
ہی ہے ایسے ہی اس شرقی میں دو کشتیوں سے مراد جیو اور برہم سے ہے +  
نورین ویدانتی۔ چونکہ دونوں کشتیوں کے دونوں قسم کے ارتقہ ممکن ہیں  
بھربدھ اور مکت جیو نہ مان کر جبکو بڑے بڑے پنڈتوں نے مانا ہے خواہ مخواہ  
تہارے کہنے سے جیو اور برہم کس طرح مان لیں +

سداھانتی۔ چونکہ مکت اور بدھ و واسطہ ہیں جو سادہ ہنوں سے پیدا  
ہوتی ہیں جبکو کسی طرح پانچ نہیں کہہ سکتے اگر کہو جیو اچ ہے اس واسطے بدھ اور مکت، دو قسم کے  
آج مان لینگے تو یہ کہنا بالکل بے دلیل ہے۔ کیونکہ اچ ہونے کی دشمنی کل جیو ایکل اچ  
میں یعنی ناپیدائشہ میں آجاتے ہیں۔ ان کو الگ الگ کثیراتی بدھ اور مکت اور تھا اچ  
یعنی پیدائش سے متبر نہیں ہیں۔ اس واسطے اچ ماننے کی حالت میں جیو اور برہم  
ہی ماننا پڑیگا۔ اور اس بھید کو شرقی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

एको वर्शः सवे भूतान्तरात्मा एकं रूपम्बुद्ध्यः

करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं

शाश्वतन्नेतरेषाम् ॥

ارتھ۔ کل سنار میں ویاپک ہر ایک جیو آتما کے کرموں کو دیکھنے والا اور برہم  
سے جگت کے رچنے والا اور آتما کے اندر بھی قائم رہنے والا پر مآتما ہے جو اس کو  
پر کرتی کے اندر ویاپک دیکھتا ہے وہی کتنی سکھ کو حاصل کرتا ہے۔ اس شرقی  
میں پر مآتما کا آتما کے اندر موجود ہونا دکھایا ہے جس سے جیو آتما اور پر مآتما  
کا ویاپیہ یعنی محاط ویاپک یعنی محیط کا تعلق تسلیم کیا ہے اور بھی شرقی میں لکھا ہے +

नित्योऽनित्यानाद्येतनश्चेत नानामेको बहूनां यो विदधाति  
कामान् । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः

शाश्वती नेतरेषाम् ॥

ارتھ۔ وہ پر مآتما نیت جیو آتما اور برہم سے بھی تیتھ ہے اور جیتن جیو آتما  
سے بھی چلن ہے۔ لیکہ ہر جگت لوگوں کو کرموں کا پھل دیتا ہے یعنی بہت  
جیووں کی خواہش پوری کرتا ہے۔ اس آتما میں رچنے والے کو جو لوگ دیکھتے ہیں

انہیں کو دین تک قائم رہنے والا شکھ حاصل ہوتا ہے دوسروں کو نہیں۔

**سوال**۔ اگر جیو آتما بھی نیتہ ہے اور پرماتما بھی نیتہ ہے اور پرکرتی بھی نیتہ ہے تو پرماتما نیتوں میں نیتہ کس طرح کہلا سکتے ہیں کیونکہ نیتہ کے پیدائش نہ ہونے سے مقدم و موخر تو ہونہیں سکتا اس واسطے نیتوں میں نیتہ کہنا صحیح نہیں۔

**جواب**۔ چونکہ جیو آتما جہم مرن اور بدھ ملک کی اوستھا سے نلق رکھتا ہے اس واسطے مورکھ لوگ اس کو پیدا شدہ بھی مانتے ہیں لیکن پرماتما ایسا نیتہ ہے کہ اسیں کسی قسم کا وکار نہیں ہوتا اور پرکرتی جگت کی پیدائش کے سبب متغیر یعنی حالت بدلنے والی ہے اس واسطے ہمیشہ ایک رس رہنے والا پرماتما ان ہمیشہ رہنے والے لحد حالت بدلنے والوں سے بھی نیتہ ہے۔ اور حقیقوں میں جتین کہنے سے جیو اور برہم کا بھید بھی صاق طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

**سوال**۔ جبکہ جیو اور پرکرتی حالت بدلتے ہیں تو وہ نیتہ کس طرح کہلا سکتے ہیں کیونکہ کوئی خلیج چیز نیتہ یعنی واجب الوجود نہیں ہو سکتی وکار ممکن الوجود میں ہوتے ہیں واجب الوجود میں نہیں ہوتے۔

**جواب**۔ وکار چھ ہوتے ہیں اول پیدا ہونا سو پرکرتی اور جیو پیدا نہیں ہوئے دوسرے بڑھنا وہ سروپ سے بڑھتے نہیں۔ تیسرے ایک حد پر پہنچ کر سلسلہ ترقی کا رکنا۔ چوتھے شکل و شباہت میں فرق آنا۔ پانچویں گھٹنا۔ چھٹے ناش ہونا پرکرتی اور جیو میں اس قسم کا کوئی وکار نہیں ہوتا بلکہ نہ تو پرکرتی کا ایک ذرہ بڑھ سکتا ہے اور نہ گھٹ سکتا ہے۔

**سوال**۔ پیدا ہونا وغیرہ وکار ہی تو زیر بحث ہیں اسکی نفی کس طرح دلیل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب تک پرکرتی کا نیتہ ہونا ثابت نہ ہوے تب تک اس کے وکار کا کیا کا ہونا زیر بحث ہے اور غم اور پرکرتی میں تیزات کا ہونا اور جیو آتما میں ہونا التلم کر چکے ہو اس واسطے پرکرتی کے غیر پرکرتی کے غیر متغیر اور چھ وکاروں سے مبرا ہونے میں کوئی دلیل نہیں۔

**جواب**۔ چونکہ ہر ایک بدولتین قسموں سے خالی نہیں یادہ واجب الوجود ہو یا ممکن الوجود ہو۔ یا خلیج الوجود ہو۔ اب اگر پرکرتی کو واجب الوجود نہ مانا



جادے اور بہت ہونے سے وہ ممتنع الوجود بھی نہیں اس واسطے یہ بحث ضروری ہے کیونکہ ممکن الوجود محتاج بالذہن ہوتا ہے اسکو ہر ایک علت کی احتیاج ہوتی ہے نیز علت کے کوئی معلول ہو نہیں سکتا۔ اب پر کرتی کی علت کیا ہے بعض لوگ کہیں گے کہ پر کرتی کی علت خدا ہے کیونکہ وہی علت اسل ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ فاعل کون ہے۔ کیونکہ فاعل کے نیز علت سے معلول بننا ممکن نہیں۔ اگر کہو خدا ہی فاعل ہے۔ اب یہ بات ہو نہیں سکتی کیونکہ اگر خدا کو علت مان لیا جاوے تو پر کرتی وغیرہ تمام تیزات خدا پر ہی عائد ہونگے۔ کیونکہ علت ہی متغیر ہو کر معلول کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب خدا علت اور پر کرتی اور کل دنیا معلول ہے تو خدا کی تیز یا یا جائیگا اس سے وہ خود واجب الوجود نہیں رہیگا۔ کیونکہ کبھی تو خدا دنیا کی شکل اختیار کرتا ہے بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایسا نہیں مانتے کہ خدا یعنی پر کرتا ہی دنیا کی شکل میں متغیر ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے خدا کو علت نہیں ٹھہرا سکتے بیشک وہ فاعل اور صانع ہو سکتا ہے۔ چونکہ ممکن الوجود کے فاعل اور علت کا ذاتی ہونا لازمی ہے کیونکہ جب قدر ممکن الوجود ہیں وہ سب تو ممکن الوجود کہنے سے اس دائرہ میں آگئے اب اس کی علت کا اس سے علیحدہ یعنی واجب الوجود ہوتا ناہی ہے اسواسطے پر کرتی کو نتیجہ مانے نیز خدا کو نتیجہ یعنی واجب الوجود قائم نہیں کر سکتے برہم کو نیتوں میں نتیجہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاعل از خود ہے اس کی کوئی صفت نہیں بدلتی۔ پر کرتی اور جیو کے اندر پریشور کی صفات موجود ہیں لیکن پریشور کے اندر پر کرتی کی کوئی صفت موجود نہیں نہ ہی جیو کی کوئی صفت اسیں پائی جاتی ہے۔ اسواسطے وہ نیتوں میں نتیجہ ہے۔ اور جیو جب قدر چیتن ہو وہ الگ ہو نے کے سبب بہت چیزوں کا گیان نہیں کھتے اس گیان کے نہ ہونے سے انہیں کامل چیتن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایشور سرور گیہ ہونے سے کامل چیتن ہے یعنی وہ ہر ایک صفات کا علم کامل رکھتا ہے۔

سوال - پریشور پر کرتی اور جیو کے بنانے کی ترکیب جانتا ہے یا نہیں جواب - جو چیزیں واجب الوجود اور مفرد ہیں ان کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے اور جسکی ہمتی نہیں اسکو بہت جانتا متھیا گیان ہے جو محدود علم والے جیو میں

ممکن ہے لیکن سر و گدیہ ایشور کبھی متضاد گیان میں نہیں پھنستا اس واسطے وہ پر کرنی اور جیو کے بنانے کی ترکیب کو نفی جانتا ہے کیونکہ اس کی ترکیب نفی ہے۔

**سوال**۔ جو پر کرنی اور جیو کے پیدا کرنے کی ترکیب کو نہیں جانتا وہ سر و گدیہ کیسے ہو سکتا ہے

**جواب**۔ گیان یعنی علم گدیہ یعنی معلومات کا ہوتا ہے اور کل گدیہ کا گیان ہونے سے ایشور سر و گدیہ کہلاتا ہے۔ جو گدیہ ہے ہی نہیں اس کے نفی جانتے سے ایشور کی سر و گدیہ میں کس طرح دوش آ سکتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی مہنتی کا اُسے گیان نہ ہو تو اُسے سر و سے غلبہ کرنے کی وجہ سے ایشور کی سر و گدیہ میں فرق آ سکتا ہے لیکن نفی کو نفی جانتے سے سر و گدیہ میں فرق نہیں آ سکتا۔

**سوال**۔ اگر ایشور چتیتوں میں جتنیں یعنی سر و گدیہ ہے تو وہ ایک ہی وقت کی چیزوں کو جانتا ہے یا بھوت یعنی ماضی بھوشیت یعنی مستقبل و زمانہ یعنی حال تینوں زمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے۔

**جواب**۔ ایشور کی نظر میں یہ تین کال ہیں ہی نہیں کیونکہ کال کا تعلق کاریہ یعنی مہول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو مہول نہیں وہ زمانہ یعنی کال کے حلقہ سے باہر ہے یعنی کسی ممکن الوجود کے واسطے تو زمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن واجب الوجود کے واسطے لیب تینوں زمانوں میں رہنے کے کوئی زمانہ نہیں۔

**سوال**۔ اچھا اگر ایشور سر و گدیہ ہے تو ہم نے جو فعل کرنے ہیں اُس کو بھی ایشور جانتا ہے یا نہیں اگر کہہ جانتا ہے۔ تو ایشور کا گیان سچا ہونے سے اُن کاموں کا اسی طور پر ہونا ضروری ہے۔ پھر ہم کرم کرنے میں مختار کس طرح ہو سکتے ہیں جب ہم مختار نہیں تو ہمیں سزا و جزا کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے ایشور کے سچے گیان سے مجبور ہو کر وہ فعل کیا ہے۔

**جواب**۔ یہ سوال پہلے سوال کے اندر آ جاتا ہے۔ اس واسطے اس کا جواب وہی ہے۔

**سوال**۔ جیو شریہ کے کسی ایک حصہ میں رہتا ہے یا کل شریہ میں۔

**جواب**۔ جیو آتما شبد سے ہی اُس کا کل جسم میں رہنا پایا جاتا ہے کیونکہ آتما کا لفظ ویاپک کے واسطے آتا ہے۔

**سوال**۔ اگر آتما کو ایک سہاں میں رہنے والا تسلیم کریں کیونکہ وہ انو ہے۔ اور انو

ہونے سے دھو تو ہو نہیں سکتا ہے اور نہ ہی غیر مجسم ہونے سے مدہم پری مان لینی درجہ  
اوسط کے حد والا ہو سکتا ہے۔

جواب۔ آتما شبد کے منے ہیں دیاپک۔ اسلئے اگر آتما کو انومانا جادے تو پراتما کو بھی  
محدود ماننا پڑیگا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ کیونکہ جگت میں دیاپک ہونے سے وہ پراتما  
کہلاتے ہیں اور جسم میں دیاپک ہونے سے یہ جیو آتما کہلاتا ہے۔ اور جس شرتی میں  
شویت کیتو کو یہ دکھلایا ہے کہ جیو جب شریر کے ایک حصہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ حصہ  
سوکھ جاتا ہے۔ جب دوسرے حصہ کو چھوڑتا ہے تب دوسرا حصہ سوکھ جاتا ہے  
جب تیسرے حصہ کو چھوڑتا ہے تب تیسرا سوکھ جاتا ہے۔ اور جب کل جسم کو چھوڑتا  
ہے۔ تب کل جسم سوکھ جاتا ہے۔ اگر جیو آتما انو ہوتا تو وہ جسم کے ایک حصہ میں رہتا  
اُس حالت میں دوسرے حصہ سے اُسکو تعلق ہی کیا تھا جبکو وہ چھوڑ دیتا۔  
سوال۔ بہت سے لوگ جیو کو انومانتے ہیں اور اُپنشد میں لکھا ہے۔

बालाग्र शत भागस्य शतधा

कल्पितस्यच इत्यादि ॥

اگر تھ۔ یعنی بال کے اگلے حصہ کے سو سو حصہ کا سواں حصہ اگر فرض کیا  
جائے تو جیو کا سروپ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

اس شرتی سے جیو کا انو ہونا صاف طور پر ظاہر ہے۔

جواب۔ یہ شرتی جیو کے انو ہونے کا اظہار نہیں کرتی بلکہ سوکشم یعنی لطیف ہونے  
کا اظہار کرتی ہے یعنی جیو آتما اتنا لطیف ہے کہ بال کے دس ہزارویں حصہ کی برابر  
بھی اُس کی شکل نہیں جس سے وہ غیر مجسم ہے۔

سوال۔ یہ شرتی تو جیو کے انو ہونے کا ثبوت ہے تمہارا کہنا صرف فرضی ہے  
کیونکہ اگر جیو کو انو مانا جاوے تو خواہ مخواہ یا تو سرو دیاپک ماننا پڑیگا اور یا مدہم پری مان  
والا۔ لیکن مدہم پری مان یعنی ایک جسم میں رہنے والا تو کسی طرح مان نہیں سکتے اور چاہے تک  
دھار کیا جا سکتا ہے اُس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک جسم کے برابر جیو آتما ماننے سے  
تو اُس میں گھٹا بڑھنا بنا رہیگا کیونکہ جب جیو آتما کسی جسم میں جائیگا تو بڑا ہونا پڑیگا  
اور جب چوٹی کے جسم میں جائیگا تو سُکڑنا پڑیگا۔ اور جو شرتی چھاندو گیتہ کی تم نے

پیش کی ہے کہ جیو جسم کو مضبوط دیتا ہے وہ عضو سڑکھ جاتا ہے۔ اور جب کل کو چھوڑ دیتا ہے تو کل سڑکھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیو کسی حصہ سے باہر نکل جاتا ہے بلکہ اس کے ابھیماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ جیو آتما کو ایک جسم میں برعکس موجود مانتے ہے اول تو ان شرتیوں کے ساتھ اختلاف آتا ہے جہاں آتما کو انا مانا ہے اور انا اور سرب ویا ایک مانتے میں بھی اس میں اختلاف ہے۔ اس واسطے جہاں شرتی آتما کو سرب ویا ایک بتلاتی ہے وہاں پر مآتما اور جہاں انو بتلاتی ہے وہاں جیو آتما لینے سے اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پورے جسم میں مانتے ہیں تو یہ اختلاف دور نہیں ہوتا۔

جواب۔ شرتی کا مطلب تو جیو کو سکشم ہی بتلاتا ہے۔ کیونکہ جہاں پر مآتما کے واسطے بھی انوشید آیا ہے اس کا مطلب بھی لطیف ہے جیسے اس شرتی میں بتلایا ہے کہ وہ انوؤں سے بھی انو ہے اور بڑوں سے بھی بڑا ہے اب انو پران مانتے سے خواہ مخواہ ضد حاصل ہوتی ہے۔ یہاں انو کا مطلب سکشم یعنی لطیف ہے کہ پرانا سب انوؤں سے بھی چھوٹا یعنی لطیف ہے۔ اور بڑوں سے بڑا یعنی سرب ویا ایک ہے ایسے ہی جیو آتما کو سمجھنا چاہئے۔ کہ وہ لطیف اور سارے جسم میں ویا ایک ہے جو لوگ جیو آتما کو دیکھ مانتے ہیں وہ صرف جیو آتما اور پر مآتما کو ایک ثابت کرنے کے واسطے ایسا کہتے ہیں۔ لیکن شکھ وکھ کی بیوستھا سے جیو آتما انیک اور برہم سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں اور جیو اور برہم کے گنوں کی تفریق سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور رہا بڑا ہونا یا کھٹ جانا وہ مرکب اور ساکار کے واسطے دوش ہو سکتا ہے لیکن ناکار کے واسطے کسی طرح بھی نقص پیدا نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر چراغ کی روشنی کو ایک لوٹے میں بند کر دیا جاوے تو اس کا آکار ویا ہی ہوگا اور اگر گھڑی میں بند کیا جاوے گا تو اس کی شکل دیسی ہی ہوگی۔ اگر ایک کو گھڑی میں ہو تو اس کی شکل دیسی ہی ہوگی اب تینوں حالتوں میں روشنی کے رہنے کے مکافوں میں فرق آیا ہے روشنی کی حالت میں نہیں آیا۔ ایسے ہی جیو آتما کی حالت ہے کہ وہ کسی جسم میں رہے اس کی حالت میں ذرا بھی فرق نہیں آئیگا اور وہ اسی جسم میں ویا ایک ہو کر رہیگا۔ اور یہ خیال کرنا کہ چھاند و گیکہ کی شرتی میں جہاں کسی عضو کو جیو آتما کے چھوڑ دینے سے



شو کہ جانا لکھا ہے وہاں شرتی کا یہ مطلب نہیں کہ وہیم کے اُس عضو سے علیحدہ ہو جاتا ہے بلکہ اُسکا ابھیان چھوڑ دیتا ہے بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اول تو جو آتما مشیتی یعنی تواضعت کچھالت میں جسم کا ابھیان چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جو آتما کے صرف ابھیان چھوڑ دینے سے موت ہوتی یا انگ شو کہ جاتے تو مشیتی کا نام ہی موت ہو جاتا دوسرے چون کت کو بھی جسم کا ابھیان نہیں ہوتا اُسے بھی مردہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے نقص ہیں۔ جو اس خیال کو غلط بنکارہے ہیں۔ علاوہ ان کے جب شرتی نے صاف الفاظ میں یہ دکھلا دیا کہ جو کہ علیحدہ ہو جانے سے یہ شر مرتا ہے جو نہیں مرتا۔ تو اس سے کچھ کھلی حسم میں موجود ہونا اور اُس کے کسی عضو کو چھوڑ دینے سے اُسکا شو کہ جانا ثابت ہوتا ہے۔

سوال۔ اگر جو آتما کو کسی جسم میں ہر جگہ دیا یک یعنی محیط مانا جاوے تو حیرت جو کا ایک انگ کاٹنے تو جو گھٹ جانا چاہئے۔ لیکن بتلایا گیا ہے کہ جو آتما کو شتر کاٹ نہیں سکتے جیسا کہ مہاتارشن جی نے گیتا میں لکھا ہے۔

नैनं हिन्दुलि शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ गी. २

ارتخے۔ اس جو کونہ تو ہتھیار کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی اسے پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا گھا سکتی ہے۔ اس طرح پر جو آتما کا گھٹ جانا ممکن نہیں معلوم ہوتا اس واسطے یا تو جو آتما کو سرب دیا یک ماننا چاہئے کہ سرب دیا یک آکا ش کسی طرح نہیں گھٹ سکتا یا انو ماننا چاہئے ورنہ جو آتما فرو گھٹ جائیگا۔

جواب۔ یہ اعتراض بھی صحیح نہیں کہ جسم کے کسی انگ کے کٹنے سے جو آتما کٹ جائیگا کیونکہ جس مکان میں روشنی ہوتی ہے۔ اگر اُس مکان میں کوئی پردہ ڈال دیا جاوے تو اُس سے وہ روشنی گھٹ نہیں جائیگی۔ ورنہ اس طرح دوہت (دُرک) آئیگی ایسے ہی جو آتما گھٹتا نہیں بلکہ اس طرح دوہت آتا ہے۔

سوال۔ روشنی گن ہے اور جو آتما درمید ہے چونکہ گن اپنے گنی کو چھوڑ کر علیحدہ نہیں ہو سکتا اس واسطے روشنی پردہ کے اُس طرف نہیں جاتی بلکہ اپنے موصوف

کی طرف ہٹ آتی ہے لیکن جیو آتما تو کسی کا گن نہیں وہ کس طرف ہٹ آئیگا۔  
 جواب۔ چونکہ روشنی نرا کار ہے جیو آتما بھی نرا کار ہے جس طرح نرا کار اکاش روشنی  
 وغیرہ گھستی نہیں اسی طرح جیو آتما بھی گستا نہیں جس طرح روشنی اپنی موصوف چلتی  
 کی طرف چلی آتی ہے ایسے ہی جیو آتما اپنے رہنے کے مکان جسم کی طرف ہٹ آتے  
 ہیں۔ جس طرح چراغ اور روشنی میں صفت و موصوف کا تعلق ہے اسی طرح جیو آتما  
 اور جسم میں مکان و مکیں کا تعلق ہے یا گرم سمندھ سے آدھار اور آدھیر کا تعلق  
 ہے جس طرح گن کا آدھار گنی ہے۔ اسی طرح مکیں کا آدھار مکان ہے۔  
 سوال۔ جیو بہم کا بھید ماتا کھٹیک نہیں کیونکہ ایک جسم میں دو جین نہیں رہ  
 سکتے پر ماتا کے سرب و یاپک ہونے سے تو وہ ہر جسم میں ضرور ہی موجود ہونگے اور  
 دوسرے جیو آتما بھی اگر ویاپک مانے جاویں۔ تو دونوں میں کیا تعلق ہوگا۔  
 جواب۔ جیو آتما پر ماتا دونوں ہر ایک جسم میں رہتے ہیں اور ان میں ویاپک  
 ویاپک کا تعلق ہے۔ یعنی پر ماتا جیو آتما کے اندر ہر ہر طرف موجود ہیں اگرچہ  
 جیو آتما سوشم یعنی لطیف ہے لیکن پر کرنی کی نسبت سے ورنہ پر ماتا کی نسبت سے  
 کثیف ہے اس واسطے کثیف کے اندر لطیف رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی جیو آتما کے اندر  
 پر ماتا رہتے ہیں اور یہی سبب ہے کہ جب جیو آتما بیرونی محسوسات کو چھوڑ کر اندر  
 کی طرف دھیان کرتا ہے تو اُسے آتم ملتا ہے۔ سادھی اور سہیتی کی حالت اس  
 بات کی شہادت دیتی ہیں۔ اگر جیو آتما کے اندر پر ماتا موجود نہ ہوتے تو سہیتی کی  
 حالت میں دکھ کو ناش کرنی والا کون ہوتا ہے کیونکہ یہ تو سدھانتا مسئلہ ہے کہ  
 بلا سبب کے کوئی فعل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی متضاد طاقت کے بغیر کسی کا ناش  
 ہو سکتا ہے۔ اب دن بھر کی تکلیف سے جو جیو آتما کامن چینل اور جسم میں تکلیف  
 ہے اُسکے دور کرنے کا کیا سبب ہوگا۔ اس واسطے دکھ کا متضاد آتم ہے۔ جب تک  
 آتم نہ آوے تب تک دکھ دور ہو ہی نہیں سکتا اور آتم پر ماتا کا گن ہے۔ وہ  
 سوائے پر ماتا کے دوسرے ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اس واسطے جبہ چھوڑ کر وئی  
 تعلقات کو چھوڑ کر اندر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو پر ماتا کے آتم گن کے حاصل  
 ہونے سے اُسکے تمام دکھ دور ہو جاتے ہیں اور جب تک پر ماتا کی طرف نہیں لگتا

تب تک محکمہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔

سوال۔ دو ذرا کار چیزوں میں کثیف و لطیف کی نسبت کس طرح قائم ہو سکتی ہے یہ نسبت تو مرکب اشیا میں ہوتی ہے۔ جبکہ جو آتما لطیف ہے اُسکے اندر اور باہر دو اطراف ہو نہیں سکتے اور جبکہ اطراف ہونگے وہ مرکب ہو گا جبکہ اندر باہر ہوں ہی نہیں اُس میں کوئی کس طرح رہ سکتا ہے۔

جواب۔ ہوا اور آকাশ دو ذرا کار ہیں لیکن ہوا کی نسبت آকাশ سو گنتہ یعنی لطیف ہے اور وہ سب ویاپک بھی اس طرح جو آتما کی نسبت پرماتما لطیف ہیں جب طرح ہوا کسی حالت میں آকাশ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی اسی طرح جو آتما کسی طرح پر پرماتما سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب طرح ہوا اور آকাশ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو آتما اور پرماتما بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پرماتما تند سروپ ہے لیکن جو آتما آند سے خالی ہے اور اُسی آند کی خواہش ہوتی ہے۔

سوال۔ جو آتما بھی آند سروپ ہے لیکن اِد دیا سے بھول کر اپنے کو آند سروپ نہیں جانتا۔ جواب۔ جیو آتماست چت سروپ ہے آند سروپ نہیں اگر وہ آند سروپ ہوتا تو اُسے آند کی خواہش ہی نہ ہوتی کیونکہ خواہش یعنی اچھا اپراپت اور ایشٹ کی ہوتی ہے اگر جیو آتما کو آند پراپت ہوتا یا وہ اُس کے واسطے مفید نہ ہوتا تو اس کی خواہش ہی نہ ہوتی لیکن جیو آتما کو آند پراپت نہیں ہے اس واسطے اُسکی خواہش ہوتی ہے۔

سوال۔ جو چیز اپراپت ہو اُس کا گیان نہیں ہوتا اور جب کا گیان نہ ہو اُس کی خواہش نہیں کیونکہ کسی چیز کو شکھ کا سبب سمجھ کر اُسکے حاصل کرنے کی حرکت کا نام خواہش ہے۔ اس واسطے آند کی اچھا ہی بتلاتی ہے کہ جیو کو آند پراپت ہے۔ اور گیان کے نہ ہونے سے خواہش کرتا ہے۔ جیسے کتوری دلا ہر لاپتے پیٹ کی کتوری کی خوشبو سے ناواقف ہو کر اُسکی خواہش میں دھڑلے دھڑلے مارتا ہے۔ اسی طرح جیو آتما بھی آند کی خواہش کرتا ہے۔ دراصل آند اُس کے سروپ میں ہی ہے +

جواب۔ جو چیز سروپ ہو وہ اُسے کسی حالت میں اپنے سے علیحدہ نہیں

معلوم ہوتی لیکن بیرونی چیزیں جو کسی سبب سے حاصل ہوتی ہیں اور اس سبب کے الگ ہو جانے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ جیو کے واسطے شکھ دینے والی ہوتی ہیں تو اس کے دوبارہ ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر دکھ دینے والی ہوتی ہیں تو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اس واسطے سروپ سے علیحدہ چیزیں ہیں ہی خواہش ہو سکتی ہے۔ اور سروپ کی خواہش نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ہر وقت میسر ہے۔

**سوال۔** جس طرح کسی تندرست آدمی کو بیماری ہو جاوے تو ہر وقت تندرستی کی خواہش کرتا ہے۔ اب یہ تندرستی کوئی بیرونی چیز نہیں بلکہ انسان کا ذاتی خاصہ ہے جس کو بیماری نے دبایا ہے۔ اور دوائی کے سبب سے بیماری دور ہو جاوے گی تو اس کا ذاتی خاصہ پھر ظاہر ہو جاوے گا۔ ایسے ہی جو آئندہ سروپ ہے متھیگیان کے ہونے سے آئندہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے یعنی وہ آئندہ کا گیان دب جاتا ہے۔ جب تو گیان سے متھیگیان کا ناش ہو جاتا ہے تو پھر وہی آئندہ سروپ ہو جاتا ہے۔

**جواب۔** چونکہ تندرستی جیو کا اور شریر کی ترکیب کے بعد ہوتی ہے یعنی جب جسم میں جیو آتا ہے تب تندرستی نصیب ہوتی ہے اس واسطے وہ جیو کا ذاتی خاصہ نہیں۔ جس وقت جیو کو جسم صحیح ملتا ہے تو اس سے وہ اپنی منزل کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جسم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے چونکہ پہلے جسمانی صحت کو جیو آتھانے محسوس کیا ہے اسی واسطے اسکی خواہش ہوتی ہے لیکن جسمانی صحت بھی جیو کو جسم کے سبب سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔

**سوال۔** اگر پر ماتا کو جیو آتا کہ اندھ یا بک مانا جاوے تو آئندہ بھی پر ماتا کا گن ہونے سے جیو آتا کہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو چیز ہمیشہ رہے وہ آسکتا۔ دباؤ کہ جس سے صفت ہوتی ہے۔

**جواب۔** جس وقت پر ماتا کے ساتھ سمبندھ پیدا کرتا ہے اس وقت اسے



آئندہ ملتا ہے۔ اور جب پرماتما سے علیحدہ ہو جاتا ہے تب اُسے دکھ ہوتا ہے جس طرح ایک کپڑے کے ٹکڑے میں چاول ہوا اور وہ مصری کے کوزہ پر بیٹھا ہو تو اُسے مصری کا آئندہ نہیں آئیگا کیونکہ رس معلوم کرنے والی اندری یعنی رسنا کا تعلق چاول سے ہے اور جب کا تعلق مصری سے ہے اُسے گرہن کرنے کی طاقت نہیں۔

سوال۔ چونکہ جیوا تھا اور پرماتما کا دیا پیہہ دیا ایک بھاؤ سمبندھ تم نیتہ مانتے ہو اس واسطے اُن کا تعلق بنا رہتا ہے جب سمبندھ یعنی تعلق ہمیشہ رہیگا تو اُس کا آئندہ ہمیشہ ملنا چاہئے اور جیوا تھا کا جب نیتہ سمبندھ ہے تو اُس کا ہونا اور دور ہونا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جبکہ جیوا تھا اور پرماتما کا سمبندھ یعنی تعلق دیا پیہہ دیا پاک یعنی محیط و محاط کا ہے۔ تو پرماتما کے گن آئندہ کا جو میں ہمیشہ رہنا ثابت ہے۔

جواب۔ چونکہ جتن کا تعلق جب تک گیان سے نہ ہو تب تک وہ تعلق نہیں کہلاتا جیسے سسپتی اور ستھیا میں یعنی خواب غفلت کی حالت میں جیوا تھا اُس جسم کے اندر رہتا ہے لیکن وہ اُس کے شکھ و کھ کو محسوس نہیں کرتا۔ اگرچہ جیوا تھا اور پرماتما میں دلش اور کال کا فرق نہیں یعنی جب سے پرماتما ہے تب سے جیوا تھا ہے وہ دونوں میں سے کوئی نیا پیدا شدہ نہیں بلکہ دونوں انادی ہیں اور جس دلش یعنی مکان میں جیوا تھا رہتا ہے اُس میں پرماتما بھی رہتا ہے اس واسطے دلش کا فرق بھی نہیں لیکن جیوا تھا کو اپگیتہ ہونے سے برہم کے سروپ کا ٹھیک علم نہیں ہوتا اور علم کے نہ ہونے سے جیو برہم کے آئندہ کو محسوس نہیں کرتا اور جب برہم کا گیان ہوتا ہے تب اُس کا آئندہ بھی محسوس ہوتا ہے۔

سوال۔ چونکہ جتن جیوا تھا کسی وقت بھی اپنے گن گیان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے اُس کو ہر وقت برہم کا گیان ہونا چاہئے۔ اگرچہ جیوا اور برہم کے درمیان میں کسی قسم کا پردہ ہے تو ممکن نہیں کیونکہ ایسی حالت میں برہم سرب دیا پاک نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ جیوا کا جتن ہے لیکن سروگیہ نہیں ہے اس واسطے یہ ضروری نہیں

کہ اُسے ہر چیز کا گیان رہے اور جو یہ کہا ہے کہ جیو آتما کے اندر جب پر مایا تھا رہتے ہیں تو اُسے کس طرح نہیں جانتا اس کا جواب یہ ہے کہ بطرح آنکھ میں سرمہ ہوتا ہے آنکھ اُس کو دیکھ نہیں سکتی جو آنکھ کل چیزوں کو دیکھتی ہے وہ اپنے نزدیک والے سرمہ کو جس سے آنکھوں کا ذرا بھی فاصلہ نہیں دیکھ نہیں سکتی آنکھ اور سرمہ کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہے یہ بھی نہیں بلکہ یہ خیال کہ جب تک جیو اور برہم کے درمیان کوئی پردہ نہ مان لیا جائے تب تک جیو کو برہم کا ہر وقت گیان ہونا چاہیئے۔ صحیح نہیں کیونکہ موجودہ چیزوں کا گیان نہ ہونے کے باعث چھ ہوتے ہیں صرف پردہ کا ہونا ہی اس کا سبب نہیں۔

**سوال۔** وہ چھ کون سے اسباب ہیں جنکے سبب سے موجودہ چیزوں کا گیان نہیں ہوتا اور جیو اور برہم کے درمیان ان میں سے کونسا سبب ہے۔  
**جواب۔** اول جو چیز آنکھ سے بہت نزدیک ہو وہ نظر نہیں آتی جیسے آنکھ میں لگا ہوا سرمہ دوسرے وہ چیز جو بہت دور ہو وہ کبھی نظر نہیں آتی جیسے پہاڑ سے لاہور کی موجودہ اشیاء کا گیان نہیں ہوتا۔ تیسرے جو چیز بہت سوگم ہو وہ بھی نظر نہیں آتی جیسے پرانا زینی درہ۔ چوتھے وہ چیز جو بہت بڑی ہو پوری نظر نہیں آتی جیسے ہالیوہ پہاڑ۔ پانچویں جس چیز اور آنکھ کے درمیان پردہ ہو اور چھٹے جب اندری یعنی آنکھ میں کوئی خرابی آجائے تو اُس وقت موجودہ چیزوں کا بھی گیان نہیں ہوتا چونکہ برہم جیو آتما سے بہت ہی نزدیک ہے یعنی اُس کے اندر باہر ہر جگہ موجود ہے اس واسطے اُسے جیو دیکھ نہیں سکتا۔

**سوال۔** اگر بہت نزدیک ہونے سے جیو آتما برہم کو دیکھ نہیں سکتا تو کسی حالت میں بھی برہم کا گیان نہیں ہو گا اور برہم کا گیان نہ ہونے سے کبھی آنند حاصل ہی ہو گا تو جیو کو آنند کی خواہش کرنا فضول ہے کیونکہ اُس کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔

**جواب۔** جس طرح آنکھ سے نزدیک والے سرمہ کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن اُس کا ایک طریقہ ہے کہ شیشہ میں آنکھ اپنے سروپ کو دیکھتی ہے تو اُسے

سرمہ بھی نظر آجاتا ہے اسی طرح جب شدھ من کے شیشہ میں جیوا تما اپنے سروپ یعنی ست چت کو دیکھتا ہے تو اُسے سپداند پر ماتا کا بھی گیان ہوتا ہے جس سے آند نصیب ہوتا ہے جو آنکھ اپنے سروپ کے دیکھنے کے واسطے شیشہ سے کام نہ لے اُسے اپنے نزدیک رہنے والے سرمہ کا گیان نہیں ہو سکتا ایسے ہی جو جیوا اپنے سروپ کو نہ جانے وہ پراتما کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی اُسے آند حاصل ہوتا ہے۔

**سوال**۔ آنکھ اور سرمہ دوسا کار چیزیں ہیں اس واسطے اُن کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے اور وہ نظر آتے ہیں لیکن جیوا اور برہم تو نرا کار ہیں اُن کے گنوں کا عکس کسی طرح نہیں پڑ سکتا جب اُس کا عکس نہ ہوا تو نظر نہیں آئیگی۔  
**جواب**۔ ہوا اور گرمی دونوں نرا کار ہیں اور اُن کا عکس تو جا بھنی کھال پر پڑتا ہے جس سے اُس کا گرم وغیرہ ہوتا معلوم ہوتا ہے عکس پڑنے کے واسطے ساکار نرا کار کی زیادہ قید نہیں بلکہ محدود اور پران سے محسوس ہونے کے قابل ہوتا ہے۔

**سوال**۔ عکس کے یہ معنی تم نے کہاں سے لئے کیونکہ سرمہ گرم ہوا کا کھال سے سپریش ہوتا ہے اُس کا عکس نہیں پڑتا کیونکہ عکس کا پڑنا یہ ہے کہ چیز اپنی جگہ پر قائم رہے اور اُس کا عکس دوسرے میں محسوس ہو اگر چیز خود چل کر اُس سے مس کرے اور اُس کا اثر محسوس ہو تو اُس سے عکس نہیں کہیے کیونکہ وہاں چیز خود چلی گئی ہے۔

**جواب**۔ عکس کے سنی یہ ہیں کہ کسی دوسری چیز میں اُس کے گنوں کا ظاہر ہونا یا پایا جانا۔ جیسے شیشہ کے اندر انسان کی شکل موجود نہیں تھی جب انسان شیشہ کے نزدیک گیا تو اُس میں اُس کی شکل نظر آئی اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ شکل انسان کے جسم سے اُنھ کر شیشہ میں گئی یا شیشہ میں پیدا ہوئی تو بلا انسان کے جسم اور روشنی کے پیدا ہو سکتی ہے لیکن جہاں روشنی نہ ہو وہاں عکس محسوس نہیں ہوتا اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں اُس شکل کو شیشہ میں لے جاتی ہیں اور اُس سے عکس معلوم ہوتا ہے۔

**سوال** - چونکہ سورج کی کرنیں ہر چیز پر پڑتی ہیں اس واسطے ہر چیز میں عکس نظر آنا چاہیئے لیکن عکس ہر چیز میں نظر نہیں آتا بلکہ صاف شیشہ یا پانی میں نظر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عکس صاف چیز کے اندر سے پیدا ہوتا ہے اور اندھیرے میں عکس اس واسطے نظر نہیں آتا کہ اس وقت آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور یہ پہنے کہا گیا ہے کہ اندری میں دوش ہونے سے موجودہ چیزیں بھی نظر نہیں آتیں۔

**جواب** - اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ اندھیرے میں بسبب آنکھ کے ناقابل ہونے کے عکس نظر نہیں آتا تو شیشہ وغیرہ شفاف چیزوں کے سوا اور چیزوں میں بھی عکس پڑتا ہے لیکن ان چیزوں کے میلا ہونے سے آنکھ اس باہر کی چیزوں کو دیکھنے کے لائق نہیں کیونکہ عکس اور آنکھ کے درمیان پردہ ہے۔ اس واسطے جینا چاہئے کہ اندھیرے میں نظر نہ آنے کا سبب ہے ایسے ہی ہر چیز میں نظر آنے کا سبب ہے۔

**سوال** - کیا جو آتما کو پرما تھا کا گیان من کے سبب ہوتا ہے اور بلا من کے نہیں ہوتا تو من کے نہ ہونے کی حالت میں مکتی کا آئندہ نہ رہیگا۔ لیکن من خوراک سے بنتا ہے اور ناش ہوتا ہے اس واسطے جسم کے ساتھ ہی جیو کے کرم سمبندھ نہ رہنے سے من کا بھی ناش ہو جاوے گا اور من کے ناش ہونے سے مکتی میں آئندہ نہ ملیگا۔

**جواب** - جیو آتما کو پرما تھا کہ گیان کے واسطے من کی ضرورت ہے لیکن ایک دفعہ گیان ہو جانے پر مدت تک من کے نہ رہنے پر پٹی وہ گیان قائم رہتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھے بغیر روپ کا گیان نہیں ہوتا۔ لیکن آنکھ کے بند ہونے پر وہ گیان دیر تک بنا رہتا ہے۔ اسی طرح من کے سبب سے جیو آتما کو آئندہ سروپ پرما تھا کا گیان ہوتا ہے اور اس سے آتما ملتا ہے۔

**سوال** - اگر گیان کا ہونا من پر ہی منحصر رکھا جاوے تو من سب انسانوں کو نصیب ہے اس لئے سب کو پرما تھا کا گیان اور مکتی کا آئندہ



حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن سب کو آئندہ ملنے کی حالت میں آئندہ کی خواہش نہیں رہتی اور نہ ہی سب کو آئندہ معلوم ہوتا ہے۔

جواب۔ چونکہ صاف شیشہ میں آنکھ میں رہنے والے لطیف سرمہ کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میلے شیشہ میں اُس کا عکس معلوم نہیں ہوتا اسی طرح جنکا من شدہ ہے اُنہیں کچھ پر ماتھا کا گیان ہو سکتا ہے اور جن کا من خراب خواہشوں کے سبب سے ہر وقت میلارہتا ہے اُن کو آئندہ گیان نصیب نہیں ہوتا اور جس کو آئندہ گیان نہ ہو اُس سے پر ماتھا کا گیان اور آئندہ کس طرح مل سکتا ہے۔

سوال۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو کسی وقت خراب خواہش ہوتی ہے نہیں وہ لات دن نگیہ ہوں چپ چپ اور پرا و پکار کے کاموں میں لگے رہتے ہیں لیکن اُن کو بھی برہم گیان اور برہانند حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے یقین ہوتا ہے کہ جب تک اپنے آپ کو برہم نہ جان لے تب تک اُس کو ٹھیک ٹھیک برہم کا آئندہ نہیں ملیگا۔

جواب۔ جو لوگ شجہ یعنی نیک کام کرتے ہیں اگرچہ وہ اُشبھ خواہش والوں سے لاکھ درجہ اچھے ہیں۔ لیکن برہم گیان کا اُن کو بھی ادھکا یعنی حق نہیں کیونکہ اگر شیشہ شدہ بھی ہو تو بھی اُس کی تیزی سے ہلنے پر اُس میں عکس صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا۔ اس واسطے اُن کی من کی ہر وقت خواہشوں میں چلنے سے اُن کو برہانند حاصل نہیں ہوتا۔

سوال۔ بہت سے ایسے آدمی ہیں کہ نہ تو وہ نیک کام کی خواہش رکھتے ہیں اور نہ ہی برے کام کرتے ہیں اُن کو بھی برہانند نصیب نہیں ہوتا۔

جواب۔ اول تو ایسے لوگ سنار ہیں کم ہونگے لیکن اُن کو بھی ادھکا کا پردہ موجود ہوتا ہے۔ اگر آنکھ اور شیشہ کے درمیان پردہ ہو تو بھی اُس میں عکس نظر نہیں آتا اس واسطے جو لوگ جیو و شریر کی ماہیت سے ناواقف ہیں اور جیو آتما کو جسم سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے

ان کو بھی برہم گیان نصیب نہیں ہوتا۔

**سوال**۔ جبکہ من کی موجودگی میں بوجہ بالائیکان اور آئندہ حاصل نہیں ہوتا تو کون سے اسباب ہیں کہ جن سے یہ سمجھ لیا جاوے کہ جیو آتما کا سروپ آئندہ سے متزلزل ہے اور آئندہ اس کو نیتیک یعنی دوسرے کے تعلق سے نصیب ہوتا ہے۔

**جواب**۔ اول تو آئندہ کا ہر وقت نہ ہونا ہی اس کا سبب ہے کیونکہ جو چیز جس کا خاصہ ہوتا ہے وہ اس سے کسی حالت میں علیحدہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص کہے کہ اس کا ترو بھاو ہو گیا ہے یعنی گہی پردے سے ڈھپ گیا ہے۔ جب آدر بھاو ہوتا ہے یعنی پردہ دور ہو جاتا ہے۔ تب اس کا اظہار ہوتا ہے اور جب ترو بھاو یعنی چھپ جاتا ہے تب معلوم نہیں ہوتا یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ دو چیزوں کے درمیان پردہ آسکتا ہے۔ گن گنی تینی ایک چیز کے درمیان اور صفت اور موصوف کے اندر کسی طرح پردہ آ ہی نہیں سکتا جبکہ کسی چیز اور اس کے خاصہ کے درمیان پردہ کا آنا ناممکن ہے تو جیو کا خاصہ آئندہ مگر آئندہ کا ترو بھاو جیو گیان سے بتانا سراسر جہالت ہے۔

**سوال**۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنی بیماری کا گیان نہیں رکھتے تو کیا بیماری ان کا خاصہ نہیں۔

**جواب**۔ بیماری کہہ کر اسکو جیو کا خاصہ بتانا بالکل غلطی ہے کیونکہ خاصہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہے اور جبکہ ناش سے چیز کا ناش ہوسکے لیکن بیماری کے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نہ تو بیماری ہمیشہ سے ہے اور نہ ہی اس کے ناش سے جیو کا ناش ہوتا ہے اس واسطے وہ جیو کا خاصہ نہیں اس کا گیان نہ ہونا دوسری بحث ہے۔

**سوال**۔ اگر جیو برہم کا جھید ہے تو شکر آچارہم نے جو جیو برہم کا جھید ملنا سچہ کیا ہے شیک نہیں۔

**جواب**۔ عام طور پر دیانت کے آچارہم لوگ تو چھ انادی مانتے ہیں اور شکر آچارہم بھی اس سے متفق ہیں چہاں انہوں نے جیو کا برہم سے جھید بتلایا ہے وہاں

اُن کا یہ مطلب نہیں کہ جیو ہی برہم ہے۔ بلکہ جیو کے اندر باہر برہم کے ہونے سے جیو سے علیحدہ کسی دوسری جگہ برہم نہیں ہے یعنی جیو اور برہم میں دیش اور کال کا فرق نہیں ہے۔

سوال۔ جہاں ویدانت کے آچاریوں نے چھ انادی مانے ہیں۔ وہاں انادی اور انت تو ایک ہی برہم کو مانا ہے برہم کے علاوہ کوئی دوسرا انت نہیں تو جب سب چیزیں برہم میں شامل ہو جاتی ہیں تو جیو بھی ناش ہو کر برہم میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ سب کہنا تو بیو ہارک و شنّا میں سمجھانے کے واسطے ہے۔

جواب۔ کوئی انادی چیز ناش ہو نہ والی نہیں ہو سکتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیو اور پر کرتی محدود ہیں۔ کیونکہ وہ برہم کے اندر ہیں اور جیو نانا یعنی بہت ہیں جس سے اُن کا محدود ہونا مانا جاتا ہے یہاں سانت کا مطلب یہ نہیں کہ اُس کا ناش ہوتا ہے بلکہ سانت کا مطلب محدود اور انت کا مطلب لامحدود ہے جیو اب بھی برہم کے اندر ہی ناش ہو کر برہم میں کس طرح ملے گا کیونکہ ایک کثرت والی چیز نہیں ہوتی اُس کے واسطے دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔

سہا پتا ہوگا

نورین اور پراچین ویدانت کا پہلا حصہ ختم ہوا۔





ویدک دھرم سمبندھی اردو پستکیں

[illegible]

مذکورہ بالا دیگر ویدک و حریم کے متعلق پستکیں ملنے کا پتہ  
وزیر چید شرمہ مالک ویدک پستکالہ - لاہور مومن لال روڈ

ملا ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی باتیں وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور طلب کریں



ٹریکٹ نمبر ۳۳



مصنف

شری سوامی چندر شینائی جی سہ سوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور روڈ لاہور

نے

شری بالکنڈیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں کشن گوپال کے اہتمام سے

تعداد

چھپوایا

بارشتم

آئیے ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء ۱۹۲۹ء

پنجاب ہوش رفت تعلیم کا مرکز ایک ہی گورنر کل پوٹاں جگتا شری چندر شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور روڈ لاہور

دھرم کی کتاب - ۱ - اسٹیٹ پبلشرز - لاہور - ۱۹۲۹ء

## ایک

پیارے ناظرین آج کل یگیہ کے معنی شائستگی اصلیت سے ناواقف لوگ قربانی یا جیو ہنسا کے لینے لگ گئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یگیہ کے معنی ہنسا کے کہاں سے لاتے ہو اس وقت وہ دام مارگیوں کی کریا اور ان کے بناٹے یا گرنھوں میں ملاٹے ہوئے جملے پیش کر دیتے ہیں۔ جس میں بعض جگہ تو صرف پد چنید اور ساس کو بدل کر ہی لوگوں کو غلطی میں ڈالا جاتا ہے۔ اس واسطے آج ہم یگیہ کے معنوں پر بحث کرنا چاہتے ہیں جس سے عام لوگوں کو اس مفید عام کام کی خوبی معلوم ہو اور سنسار میں اس کا پرچار ہو جاوے اور جو لوگ ہمیں بودہ وغیرہ بلا سمجھ صرف پورانوں کی گپوں اور دام مارگیوں کی کریا کے بھروسے اس مفید عام کام کی نیند کر رہے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے واقف ہو کر بجائے اس کی مخالفت کے معاون بن جاویں اور جو دیدوں کی نیند کے سبب سے ناستنک کہلاتے ہیں وہ پھر ورناسنرم دھرم کو مان کر آستنک ہو جاویں اور سنسار میں سے بھوٹ کا جھنڈا اکھڑ کر محبت کا لگ جاوے۔

پیارے دوستو! یگیہ کا لفظ تیج دھاتو سے نکلا ہے۔ جس کے معنی دیو پوجا سنگتی کرن اور دان کے ہیں آج کل جو لوگ یگیہ کے معنی قربانی کے لے رہے ہیں۔ وہ صرف دیو پوجا کے واسطے بلیدان کرنا اس لفظ کے معنی بتلاتے ہیں اور دیو پوجا سے سورگ کا حصول بتلایا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا دیو پوجا سے سورگ حاصل ہوتا ہے یا نہیں اور وہ دیو پوجا کسی لپتو کو بلیدان کرنے کا نام ہے یا نہیں۔

ہم چہاننگ ویک گرنھوں کو دیکھتے ہیں تو "سورگ" سمجھ و شیش کا نام معلوم دیتا ہے کوئی مقررہ امتحان کا نام نہیں اور سمجھ اس حالت میں ہوتا ہے جب دکھ کا نام نہ ہو سنسار میں سب سے بڑا دکھ۔ بیماری۔ دکھ۔ وبا۔ اختلاف رائے اور اختیلاج ہیں اور ان سب کے دور کرنے کا یگیہ ایک ماتر سادھن ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے۔ یگیہ تین قسم کے پدارتھوں سے کرنا چاہیے کہ جن میں اول لپشٹی کرنے والے۔ دوم درگندھی کو دور کرنے والے۔ سوم روگ ناشک دوائیں ہوں۔ لپشٹی کرنے والی چیزیں بارش کا سبب ہوتی ہیں اور گندھی کارک چیزیں دایو اور جمل کی شدھی پیدا کرتی ہیں اور

روگ نوارک دوائیں گیتھ میں بیٹھنے والوں اور سنسار میں سے دہائی ہمارا لنگو دور کرتی ہیں۔  
 پیارے دوستو گیتھ صرف اعلیٰ قسم کی تگلیفوں کے دور کرنے کا علاج ہے اور آجکل  
 بڑے بڑے گیتھ کو بدنام کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گیتھ قربانی کا نام ہے اور عینی  
 بابا آثار ماری نے تو اس پر بہت زور دیا ہے کہ گیتھ میں ہنسنا ہوتی تھی۔ بابا جی نے سنگھتوں  
 کا تو کوئی پرمان نہیں دیا بلکہ ادھر ادھر کے وام مارگیوں کے گرنہتوں کو لے کر یا راجہ  
 ریشو پرشاد عینی وغیرہ کی تو اس نئے حوالہ دیکر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بابا  
 جی کا یہ پرشاد رتھ لکھن پور تیت ہوتا ہے۔ جب کہ دیدوں میں گیتھ میں ہنسنا کا نشیدہ  
 پایا جاتا ہے۔ دیکھو رگوید۔ ادھیسا پیل۔ انوواک پہلا منتر ۵۔ ۸ سائن بھاشیہ

अग्निमन् यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इदमेव  
 गच्छति ॥ १११४ ॥

پیارے ناظرین ہم نے صرف دو منتر اور سائن آچاریہ بھاشیہ میں آپ کو دکھنا دیا کہ  
 گیتھ میں ہنسنا کہاں پایا ہے ہم اس کے واسطے آپ کو ایک سوٹی مثال دیتے ہیں جس  
 سے آپ لوگ سمجھ جائیگے۔ آپ لوگوں میں بہت لوگوں نے رامین کو پڑھا ہو گا اور بہت  
 لوگوں نے رام بیلا میں دیکھا ہو گا کہ جو وقت ریشو امتر کے گیتھ کو راکشس لوگ دیکھن ڈالکر  
 پورا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس وقت ریشو امتر باوجود دیکھ کشتری بیر تھا تو بھی ہنسنا کے خوف  
 سے راجندر کو مدد کے واسطے بلانے گیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر کرو دھ کے تو ہنسنا  
 ہو نہیں سکتی اور کرو دھ کرنا دیکشت یعنی گیتھ کرنے والی کے واسطے ہانا پائے اس واسطے اس نے لنگو کو بلایا  
 پیارے دوستو جب کہ گیتھ میں کرو دھ کرنا بھی کہاں پایا جاتا ہے تو کون جو وقت کہہ سکتا  
 کہ گیتھ میں ہنسنا ہوتی ہے اور آجکل جو دام مارگی لوگ اس قسم کے ہنسک گیتھ کرتے ہیں اگرچہ وہ ہنسنا  
 کرتے ہیں۔ لیکن ان کے سنساروں میں کچھ کچھ نشان اب بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً انکا اس قسم کے گیتھ کو  
 کامیہ کرم بتلانا پراشکن کرنا جیسے۔ ان جھکشا اپنے سانکھیہ بھاشیہ میں لکھتے ہیں:-

بہت سے گیتھوں میں دیکھا گیا ہے کہ پہلے تو لوگوں نے پشومیدہ گیتھ کیا اور بعد میں پرگشت  
 کیا اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کامیہ  
 کرم ہے اور کہاں کہ یہ یہی سوتروں میں لکھا ہے گا ذکر ہے وہاں بھی اس قسم کے گیتھ کو کامیہ کرم  
 ہی بتلایا گیا ہے۔ غرض کہ پشومیدہ والا گیتھ ایک ہے اور گیتھ ہنسنا بہت ہوتا ہے۔ اور  
 آجکل ہنسنا دیکھتے ہیں سب میں تو ہنسنا ہوتی ہیں ان کہیں یہ ہوتی ہے لیکن اس کے





بھوک اور پیاس ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب سخت سخت محنت کرتے ہیں تو پران دالوتیز چلتی ہے۔ اس واسطے پرمانو جلد جلد نکلنے ہیں اور بھوک زیادہ معلوم دیتی ہے۔ اور سستی کی حالت میں پران کم چلتے ہیں اس کا حال نبض سے معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسرے رنج اور خوشی میں ہوتی ہے کیونکہ اگر من کسی دوسرے خیال میں لگا ہو تو خوشی رنج کے سامان سے تعلق ہونے پر بھی رنج اور خوشی نہیں ہوتی۔ اور بوڑھا ہونا اور مرنا یہ شریر کا دھرم ہے۔ یعنی جب شریر سے جیو آتما نکل گیا تو موت ہو گئی۔ اور پاپ پرن کا کرنا بھی من کی بستی یا ارادہ پر منحصر ہے۔ جب تک کسی کا ارادہ نہ ہوتی تک وہ اس فعل کا دوسرا نہیں ٹھہرایا جاتا۔

بہت سے جین لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یگیہ کرنے میں اکثر جیوڑ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی جیو لکڑی میں ہوتا ہے۔ کوئی ساگری میں ہے۔ کوئی ہوا سے آگرتا ہے۔ ایسا واسطے یگیہ سے ہنسا ہوتی ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں کیونکہ بہت سے آدمی بیماری سے مر جاتے ہیں تو وہ ہنسا کس کو تک جاتی ہے یا جو حکیم دوائی دیتا ہے کیا وہ اس ہنسا کا مجرم خیال کیا جاتا ہے۔ بالکل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ یگیہ کرتے ہیں وہ سنسار کے اپکار کے خیال سے کرتے ہیں اور ان کا ارادہ کسی کو دکھ پہنچانے کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جیو یگیہ کے سبب مر جائے تو یگیہ نہ کرنا ٹھیک نہیں کہلا سکتا۔ کبھی ساگری لکڑی وغیرہ کو اچھی طرح شدد کرنے اور دیکھ لینے کی آگیا وید نے خود دی ہے ایسا واسطے جو اس آگیا میں غفلت کرتا ہے۔ وہ بیشک غفلت کے جرم کا مجرم ہے۔ لیکن ہنسا کے جرم کا مجرم نہیں۔

پیارے ناظرین! بہت سے جینی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدوں میں یگیہ میں ہنسا کرنے کی بدھی لکھی ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہاں لکھی ہے؟ تو کہتے ہیں:-

पशुमारुतं यज्ञाय  
 یہ وید کی شرتی ہے۔ لیکن جب اس شرتی کی کھوج کی جاتی ہے تو دیدوں میں تو اس کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہاں ان سوتروں میں ہو جو دام مار کے بعد پیدا ہوئے یا جن میں دام مارگ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ اس طرح پر اور بہت سے پرمان تیتری شاکھا اور تیتری ارنیک اور تیتری براہمن کے باوا آتمارام جی نے لکھے ہیں اور بھی جین لوگ انہیں گرنفعوں میں سے ثبوت دے کر یگیوں میں ہنسا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خیال کیا جاتا ہے تو ان کی تحقیقات اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ انہوں نے آج تک کسی وید کا بھاشنیہ نہ تو دیکھا ہے نہ کسی سے سنا بلکہ ضرب لکھتے ہیں

کے کہنے پر ہی مان لیا کہ تیزی دغیرہ شکا دیدہ ہیں ورنہ جب مہیا ہوا چار یہ بچہ دیدے کے بھاشیہ  
 بھوکا میں تیزی شکا کی تیزی یا گوٹک کے زمانے میں بتلاتے ہیں اور یا گوٹک ویاس جی ہمارا ج  
 کے چیلے دلشہ پاشن کے شیش ہیں خیکا زمانہ ہما بھارت سے قریباً سو برس پہلے  
 معلوم ہوتا ہے تو تیزی ناٹھاکے قدیم نہ ہوئیے اے بتلاتے ہوئے ہنسک گئیوں کا بھی ابھار معلوم دینا ہے  
 اور تیزی اڑتیک اور یہ سوتھو آج مشرقت سونز کہے جاتے ہیں جن میں تیزی شکا کے بہت سے  
 حوالے موجود ہیں یہی موجود تھے اور جقدہ حوالے باوا آتمارام جی جینی نے یکے میں ہندا دکھانے کے  
 واسطے دئے ہیں وہ سب انہیں گرتھوں کے ہیں اور بعض جگہ آتمارام جی نے خواہ تو اپنی سنسکرت  
 و دیبا کی کمی سے یا کشتات سے ارتھ کا ارتھ کیا ہے۔ کیونکہ سنسکرت زبان اسقدر وسیع اور پرتی  
 ہے کہ ذرا سا بدھیا۔ یا ساس کے تبادلہ سے مطلب سیکڑوں کوں دور چلا جاتا ہے مثلاً کسی نے کہا۔  
 مہیا جی پر مں گات۔ یعنی میری پوجا کرنے والا پر مں گتی کو جاتا ہے دوسرے نے  
 کہی کہ پد چھیدا ایسا کیا۔ مہیا جی۔ یعنی شراب پیئے والا اور بکرا  
 کھانے والا پر مں گتی کو پاتا ہے۔

پیارے ناظرین! بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یکے سے دیو پوجا کی طرح پڑھ سکتی ہے  
 کیونکہ آگنی دغیرہ جڑ پدارتھوں کے خوش کرنے کے واسطے گھی۔ میوے اور خوشبو دار چیزوں  
 کا ڈالنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو سمجھ لیا چاہئے کہ جڑ پدارتھوں پر ہی انسان کی زندگی  
 کا مدار ہے۔ اگر جڑ پدارتھ خوش نہ ہوں تو منشیہ کی زندگی ایک وبال ہو جائے گی۔  
 مثلاً جس شہر کا پانی موافق نہ ہو وہاں کا رہنا ہر ایک انسان کو مشکل معلوم دیتا ہے۔  
 جہاں کی ہوا میں بیماریاں ہو وہاں تو کوئی رہنا پسندی نہیں کرتا آپ نے مرض طاعون  
 اور شہرہائی کے حالات سے معلوم کر لیا ہو گا کہ جل۔ دالو جڑ چیز نہیں۔ کیا ان کا خوش  
 کرنا ہمارے واسطے سورگ یا سکھ دینے والا نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بغیر ان  
 کے خوش کیے آرام حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جناب جڑ ہو کر خوش  
 اور ناخوش کیسے ہو سکتا ہے لیکن کیا جڑ کے معنی ناخوش ہو سکتے ہیں۔ جو وقت کوئی  
 چیز ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے ہم کہتے کہ یہ خوش ہے۔ جیسے خوشبو۔ کیا بویں  
 خوش کا مادہ ہے بالکل نہیں۔ بلکہ وہ ہمارے موافق ہونے سے ہی خوشبو کہلاتی ہے۔  
 ایسی خوش رنگ دغیرہ بہت سی مثالیں ہیں جہاں چیزوں کے ساتھ ہم خوشی کا  
 تعلق کرتے ہیں۔

پیارے ناظرین! یکیت سے بڑھ کر سنا میں اپکارک کام کوئی دوسرا نہیں کیونکہ  
جلد والی کی شدہی کے بغیر سنا کے پرائیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچانے کا نام  
یکیت ہے۔ اور جب بھارت ورش میں یکیت ہوتے تھے تب کبھی ہیضہ وغیرہ دباٹی بیماریاں  
کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب سے دام مارگیوں کے ہنسک یکیتوں نے یکیت جیسے اوقم کام  
کو بدنام کر دیا ہے تب سے یہاں اکال یعنی قحط۔ ہیضہ اور طاعون وغیرہ بہت قسم کے  
دباٹی امراض آگئے ہیں۔ جن سے پرانی مائتر کو تکلیف ہو رہی ہے۔

اگرچہ گورنمنٹ صفائی وغیرہ کے ذریعہ سے بہت کچھ ان بیماریوں کے روکنے کے واسطے  
انتظام کرتی ہے۔ لیکن جب تک اندرونی صفائی یعنی خوراک۔ جل اور دایو کی صفائی نہ ہو  
تب تک ان بیماریوں کا ناسخ ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تمام کھاد گندہ ڈالا جاتا ہے  
جس سے خوراک گندی ہو رہی ہے۔ تمام ندیوں میں کپڑے دھوئے اور گندہ نلوں کے  
پلنے سے اور زمین میں مردہ کڑے سے زمین کا پانی خراب ہو گیا ہے۔ اور مٹی کے تیل  
جیسے بدبو دار چیزوں کو جلا کر ان کے دھوئیں سے تمام ہوا کو مضر صحت بنا دیا ہے۔ اور  
ہندوستان کی پتائی متحدہ چیزیں بالکل الگ کر دی گئی ہیں۔ ایسی حالت میں اگر بیماریاں  
نہ پھیلے تو دنیا کے بنانے والے کے سارے نیم نکتے ہو جاتے ہیں

پیارے ناظرین جب تک بھارت ورش میں یکیت کا رواج نہایت تک اگنی۔  
دایو اور جل وغیرہ ہر ایک پدارتھ منشیوں کے انوکول بنا رہتا تھا اس یکیت کے بہت  
سے نام اور مختلف ضرورتوں کے واسطے مختلف اقسام ہیں۔ مثلاً پتریشی یکیت۔ اماں  
پورن ماسی کے دن یکیت اس طرح بہت قسم کے یکیتوں کے بہت سے فوائد مد نظر رکھے گئے  
ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے لڑکا نہ پیدا ہو تو اس کے واسطے پتریشی یکیت کی ضرورت ہے  
اور ہر ایک یکیت کے واسطے مختلف قسم کی سامگری مقرر ہے جب طرح ہر ایک بیماری  
کے واسطے جلا گانہ دوائی ہوتی ہے

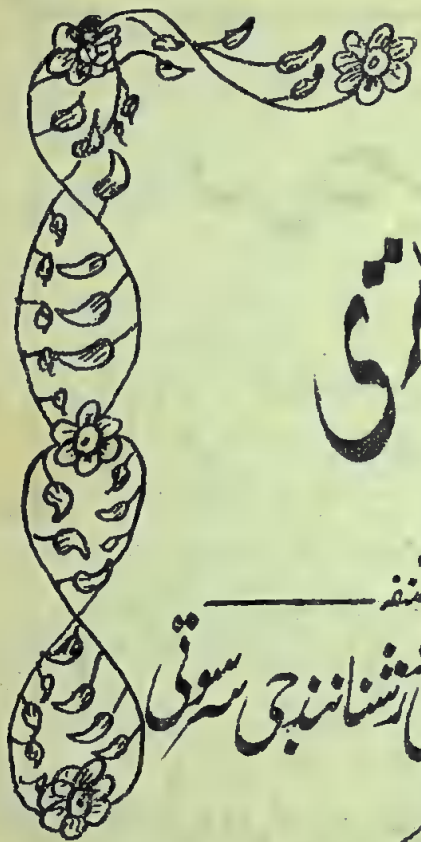
آجکل جو اکثر یکیتوں میں ناکامیابی نظر آتی ہے۔ اس کی بڑی بھاری وجہ یکیتوں کی  
سامگری کا گمان ہے۔ درنہ ممکن نہیں کہ جس کام کے واسطے یکیت کیا جاوے وہ  
کام پورا نہ ہو۔

جو وقت راجاد شرتھ کے اولاد نہ ہوتی تھی تب اس وقت پتریشی یکیت کیا گیا اور



اس یگیہ کا پر سادہ جاکے رائیوں نے کھایا تو چار پتر پیدا ہو گئے۔ آپ حیران ہو گئے کہ قانون قدرت کے خلاف کس قسم کا بھیڑا پیش کر دیا لیکن دوستو یہ بات مستحیہ اور قانون قدرت کے بالکل موافق ہے کیونکہ اگر پرش میں پتر پیدا کرنے کی شکتی نہ ہو تو اس کو یگیہ میں بھلایا جاتا ہے اگر استری پرش دونوں میں نہ ہو تو دونوں مل کر یگیہ کرتے ہیں اور گیارہ دن ان اور تھریوں کے پر مانوں جن سے یگیہ کیا جاتا ہے۔ سوکھم ہو کر پران والو کے ذریعہ ان کے مفر میں پردیش کرتے ہیں اور انکی کے سامنے بیٹھنے سے خراب پرانو بذریعہ پیسے کے نکلے رہتے ہیں۔ جس سے گیارہ دن میں پتر پیدا کرنے کی شکتی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی بارش وغیرہ کے واسطے یگیہ کئے جاتے ہیں۔ مورکھ لوگوں نے یگیہ کی اصل وڈیا کو نہ سمجھ کر اس پر ہزاروں اعتراض کئے لیکن معقول اور واقفیت کا ایک بھی نہیں۔

پیارے ناظرین بھارت درش مجتہد و دوان ہوئے ہر ایک نے یگیہ کی فلاسفی پر زور دیا تھا۔ بلکہ پارسیوں کی آتش پرستی اور یہودیوں کی سوختنی قربانیاں اس یگیہ کو بگاڑ کر بنا ٹی گئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں کل دنیا یگیہ کو اپنا دھرم سمجھتی تھی لیکن جو وقت سے دام مارگ پیدا ہوا اور انہوں نے ہنسک یگیہ مشروع کئے تو سنسار میں یگیہوں کی نیند اچھیل گئی اور لوگ اس سرور اچارک کام سے الگ ہو گئے۔ جس طرح پر وہی ایک عمدہ چیز ہے لیکن جو وقت تانبے کے برتن میں ڈال دیا جادے تو وہی جسکو تھوڑی دیر پہلے ہر شخص کھانا پند کرتا تھا اب زہر سمجھ کر کوئی بھی کھانا پند نہیں کرتا۔ ہر شخص کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے یہی حالت یگیہ کی ہے کہ سربسکھ رنگ کام جس سے باموقع بارش۔ ستان کی پیدا آتش۔ ہوا اور جل کی شدھی اور روگوں کا علاج ہوتا تھا۔ آج سب لوگ اس سے بالکل الگ ہو کر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آریہ گن! اگر اب بھی آپ سکھ چاہتے ہیں تو وید وڈیا کی تعلیم کو حاصل کر کے یگیہ کے مضمون کو صاف کر کے اس کا رواج دے تاکہ بھارت درش نہیں ہیں سب کے سب دکھ سے دور ہوں۔ سنسار میں سکھ اور شاخنی پھیل جادے اوم۔ شانتی! شانتی! شانتی



تہاں انہیں راہی

۳۷  
مستند

شرعی سوانی معشنانہ جی سوتی

جسکو

وزیر چند شرمایہ پر و پرائٹرویدک ایستکالیہ لاہور متصل ہریگیان مندر

نے

پہلے پریشانگ پریشان ہو میں بات تمام نہیڈت گھونڈن شرمنا چھوٹا

آریه سیم ۱۹۰۲-۱۹۰۹-۱۹۰۶ یکری سم ۱۹۸۱ دیاندا ۱۰ جنوری ۱۹۲۵

7167

100

۱۰۸

ویدک و مصر است متعلق به هر یک از این قبیلین نیز یه چند خرافات را که ویدیک پسندکاران الهامور کتاب

## ہمال اندھیر راتری

پیارے ناظرین ایک دفعہ برسات کے موسم میں جب کہ چاروں طرف گھنٹور گھنٹا چھا رہی تھی۔ اور اندھیرا اس قدر ہو گیا تھا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت ایک استری اور پرش اپنے گھر میں بے خبر سو رہے تھے۔ چند دنوں نے اسے گھر میں کوئل لگا کر بہت روشنی کر لی تھی۔ اور بے تحاشا اس کا مال لے جا رہے تھے۔ انہیں اپنی اور اپنے مال کی کچھ سہ نہ تھی۔ اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ سونے کے وقت یہ اپنے گھر کو مضبوط سمجھ کر بے خطر سوئے تھے۔ اس وقت انہیں کبھی بھی یقین نہ تھا۔ کہ ایسے مضبوط گھر میں کس طرح چور آ سکتے ہیں۔ لیکن برسات کے زور اور زمانہ کے بھاو نے اس مکان کو ایسا مضبوط نہیں رہنے دیا تھا۔ جیسا کہ وہ سمجھ کر سوئے تھے۔ چوروں نے مختلف راستے اس گھر سے مال نکلانے کے واسطے پیدا کر لئے تھے۔ جن کا حال گھروالوں سے بالکل چھپا ہوا تھا۔ اس طرح جب ایک چوڑھائی کے قریب مال نکل گیا۔ اور یقین تھا کہ باقی بھی نکل جاتا۔ کہ اسی بارش میں ایک بجلی کا گڑبھوٹا جس نے خفتگان خواب غفلت کو بیدار کر دیا۔ اور بجلی کڑی۔ پہلے پرش بھاگا۔ اور اس نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف چھید ہو رہے ہیں۔ اس نے اُن کو اچھی طرح دیکھنے کے واسطے کہ کس قدر مال گیا ہے۔ سامان روشنی کی تلاش شروع کی۔ کچھ تو اندھیرے کے سبب سے اور دوسرے اس سبب سے کہ چور سامان روشنی کو پہلے لیتے۔ کیونکہ وہ ان استری پرش کے بل اور برائے کرم کا انتہا س سن چکے تھے۔ انہیں خیال تھا کہ جب تک یہ سوئے ہوئے ہیں تب تک ہم ان کا سب کچھ لچا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے جانتے پر مال بچا نا بلکہ اپنی جان بچا نا بھی مشکل ہو گا اور روشنی کے نہ ہونے سے اگر یہ جاگ بھی جاویں تو ہمارے گھر میں نہ کر سکیں گے کیونکہ اوں تو اندھیرے رات میں انکو ہمارے روپ ہی نظر نہ آئیگا اور دوسرے انکو اپنے گھر کے ہونے مال کا حال بالکل معلوم نہ

ہوگا جسکے واسطے یہ ہمارا بھیجا کر نیکو تیار ہو جاوے گئے اٹکایہ ارادہ تھا کہ وہ اُنکے مال بچانے کے  
 بعد آئے ہو جان سے بھی مار ڈالیں لیکن ابھی تک اسکا پورا انتظام نہیں ہونے پایا کہ اچانک  
 بجلی کی کرک نے پرش کو جگا ہی دیا۔ اُس نے اُٹھتے ہی سامان روشنی کی تلاش شروع کی لیکن  
 روشنی کے نہ ہونے سامان روشنی کا تلاش کرنا بھی اسکے واسطے مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن بجلی کی روشنی  
 اسکو ذرا ذرا سی مدد دے رہی تھی جسکے ذریعہ سے اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میرے گھر میں  
 چوروں نے بہت سے چھید کر لئے ہیں۔ اور بہت سا مال بھی لیگے ہیں۔ اُس نے بچا ہوا کہ اُن  
 سوراخوں کو بند کر کے چوروں کے پیچھے اپنا مال چھیننے کے واسطے جاوے۔ اور جس قدر ہو سکے اپنا  
 مال واپس لے۔ اسکا خیال تھا کہ جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہونگے۔ تب چوروں کے ہاتھ سے مال بچنا  
 بہت ہی مشکل ہوگا۔ اتنے میں اسکی استری بھی اُٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اُس نے پرش سے پوچھا کہ تم کیا  
 کرنا چاہتے ہو۔ اُسے کہا کہ ان سوراخوں کو بند کر کے ان چوروں کے پکڑنے اور مال واپس لانے کی کوشش  
 کروں گا۔ استری نے کہا۔ میں ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ یہ سوراخ تو گھر کا ساز و سامان دوسروں کو  
 دکھلاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دروازہ سے تو بہت سے لوگ ہمارے گھر کے پدارتھوں کو دیکھ  
 نہیں سکتے۔ اور تم کسی چور کو مت پکڑو۔ اگر ہمارا کچھ مال لیگے۔ تو بچانے دو۔ وہ ہماری قسمت  
 کا نہیں۔ وہ انہیں کا ہوگا۔ ہمارے گھر میں کچھ کمی نہیں پرش نے اسکو سمجھایا کہ اگر غصہ اور حقوڑا  
 اسی طرح لجاتے رہتے۔ تو تم ایک دن کد کال ہو جاو گی۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ ہزاروں برسوں  
 میں ختم نہ ہوگا۔ اور اُس کے کا حال کون جانتا ہے۔ غرضیکہ اسی طرح بحث مباحثہ کر رہے تھے کہ استری  
 پرش کے پیچھے ایسی لپٹی۔ کہ اسکو باہر جانا اور سوراخوں کا بند کرنا اور اپنا مال واپس لانا بہت ہی مشکل  
 ہو گیا۔ جب چوروں نے دیکھا کہ اُس کے پیچھے جھوٹی ہو کر چپٹ گئی ہے۔ یہ کسی طرح بھی اپنا مال  
 واپس نہیں لے سکتا۔ اور نہ ہی ایسی دشمنی ہم سے مقابلہ کر سکتا ہے تو انہوں نے دیر  
 ہو کر پرش پر حملے کرنے شروع کئے۔ اور سوراخوں کے راستہ سے اور بھی مال بچاتے  
 لگے۔ بیچارہ پرش جس کو اپنے بزرگوں کا مال جاتا ہوا دیکھ کر بہت ہی افسوس ہو رہا  
 تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے اور چوروں کا مقابلہ آدھرا استری کی سینہ زوری  
 اور زبان درازی اس پر روشنی کی کمی۔ غرض ایک مصیبت ہو تو اُس کا  
 بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ اُس کا ایک مہتر بھی دشمن ہو رہا تھا۔ لیکن پرش جس  
 کو اپنے بزرگوں سے استحصال اور عقلمندی سے کام کرنے کا سبق مل چکا تھا۔ وہ برا



اپنا کام کرتا چلا گیا۔ عہدے عہدے میں استہری اُسکو روکتے روکتے ٹھک گئی۔ اور اُس نے چھوڑ کر کہا۔ جا پرتے جا میرے گھر سے باہر نکل۔ تیرا یہاں کیا کام جا چوروں کے پیچھے جا۔ اپنا کام کر۔ لیکن سورج جو ہیں۔ کبھی بند نہ کرنے دوں گی۔ اور نہ ہی اُس اسباب کو جو چوروں کے ہاتھ میں گیا ہے جس کے چھوٹے مجھے پاپ معلوم ہوتا ہے۔ اس گھر میں نہ لانے دوں گی۔ مرد نے کہا۔ یہ تمہاری بات اچھی نہیں۔ کیا تمہارا مال جو چوروں کے ہاتھ میں چلا گیا وہ کسی طرح بھی بندھ نہیں ہو سکتا۔ میں اُس کی تشددھی کی واسطے کوشش کرنی چاہئے جبکہ تمہارے دھرم میں دتو پوتو ہو گئی ہو تب بندھ کرنے کا طریقہ موجود ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں اُس دھرم کو مانتے۔

پیارے ناظرین آپ اس درشنات کو سن چکے شاید آپ میں سے کئی سچن اس درشنات کے مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن بہت سے بھائیوں کو اس کے اصل حال جاننے کی خواہش ہوگی۔ اس واسطے مضمون کی اصلیت کی تشریح کی جاتی ہے۔ پیارے صاحبان مہاں بھارت کے بعد بھارت ورش میں وید کا سورج چھپ گیا۔ تو اکیان کی گھٹاؤں سے مہاں اندھکار ہو گیا اور بام مائی آپار بیوہاری کی خرابی نے ایسا زور ڈالا کہ بھارت باسیوں کو دھرم کرم کا ڈرا بھی گیا نہ ہند۔ ہر ایک آدمی بے سدھ آس کی نیند میں سست ہو گیا۔ بھارت ورش کی ایسی رشا ہو گئی کہ ویدک دھرم کی جگہ بہت سی بناوٹی سمیردیں پیدا ہو گئیں۔ لوگ اپنی سمیردوں کو بڑے بڑے کرموں کو بھی اچھا بنانے لگے۔ بعضوں نے شراب کباب اور ہجوگ کو دھرم بتلادیا بعضوں نے اُس سے بھی بہت خراب باتوں کو جائز کر دیا۔ ایسا ہوتے ہی چاروں طرف سے غیر ملک اندر غیر مذہب والوں کے چلے بھارت ورش پر ہونے لگے۔ اور انہوں نے ویدک دھرم کے ماننے والوں کو اپنے مت میں لانا شروع کیا۔ ویدک دھرم میں بام مارگ کیسا طے مدت پرورش رہنے سے انکی بہت سی باتیں آج بھی تھیں جسے ویدک دھرم ایسا مضبوط نہیں رہا تھا جیسا کہ مشرشی کے آغا نے لیکر مہاں بھارت کے زمانہ تک اُسکی کمزوری اور بام مارگ کی بوماس نے یہاں پر بودھ جینی۔ مسلمان اور عیسائی چاروں مذہبوں کو ویدک دھرم کے الویائی یعنی وید کے ماننے والوں کو اپنے دھرم میں لایا کا موقعہ دیا۔ یہاں تک کہ بھارت ورش میں بودھ اور جین مت پھیلنے کے بعد قریباً چھ کروڑ آدمی مسلمان ہو گئے اور عہدہ دیرچھ سو سال میں قریباً ۲۵ لاکھ ہندو عیسائی دھرم میں چلے گئے۔ ایسی حالت میں دنیا

کے سارے مذہبوں کا خیال تھا۔ کہ اس طرح ایک دن ویدک دھرم کا خاتمہ ہو جاوے گا۔ اور گن ویکرماتے  
 والے انیس مذہبوں کے پیرو ہو جاوے گئے۔ لیکن پرانا گوہ بات منظوریہ قطعی کر اسکا دیا تو اگیان سنسار  
 میں سے الگ ہو جاوے۔ اور لوگ ہمیشہ کیلئے اس مہاں اندھیری راتری میں پھر اس  
 واسطے اُٹنے اپنی کرپا سے اس گھنگور راتری میں ایک بجلی کا گولہ چھوڑا جسے ایک دفعہ سارے سنسار کی بینند  
 کو فخر کروایا۔ اگرچہ بہت سکونی تھوڑی دیر بعد پھر خواب میں چلے گئے۔ لیکن ایک بار تو سب کیلئے پلچل پڑ  
 گئی۔ وہ گولہ سوانی دیانند کے آپدیش کا زور دار نعرہ تھا۔ جس نے بھارت ورشیوں کو ہی نہیں بلکہ  
 کل دنیا کو دھرم کی تحقیقات کی طرف رجوع کروایا۔ امریکہ اور انگلینڈ سے مادہ پرست ملکوں  
 میں جہاں پرناستکتا کا زور سے بڑھ گیا تھا۔ ہزاروں آدمیوں کو دھرم کی تحقیقات کا شوق  
 ہوا۔ اور لوگ اشوری گیان کی تحقیقات میں لگ گئے۔ اس مہاتما کے آپدیش کے آریہ سماج نے جاگ  
 کر اس بات کی تلاش کی۔ کہ کس طرح پرہم سے ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہندو  
 مذہب کی کل کتابیں جو ان کے ہاتھ تھیں جلا دی تھیں۔ اور بہت سی کتابیں ہندوستان کی جہن  
 وغیرہ یورپ کے ملکوں میں چلی گئیں۔ اس واسطے آریہ سماج کو بڑوں کی کتابوں کی تلاش کی بہت ضرورت  
 معلوم ہوئی۔ جس سے وہ اپنے بھائیوں کو جو بام مارگ سے پیدا ہوئی بد رسموں کو دیکھ کر ویدک دھرم  
 کو چھوڑ عیسائی اور مسلمانوں کے مذہبوں میں جا رہے ہیں۔ کسی طرح ان بد رسومات کو دور کر انکو  
 پختہ ہونے پر مجبور کیا اور جو لوگ ویدک دھرم سے پختہ ہو چکے ہیں انکو واپس لائیکل کوشش  
 کرے تاکہ ویدک دھرم پھر ویسی ہی حالت میں آجائے جیسا کہ وہ مہاں بھارت سے پہلے تھا لیکن  
 آریہ سماج کے بعد ہی ایک استری دھرم سمجھا کے نام سے اٹھی جس نے آریہ سماج کا دامن پکڑ لیا  
 اور کہا۔ خبردار تم ان برائیوں کو درست نہ کرو۔ ان سے ہمارے دھرم کی خوبی اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے اور  
 تم کو کیا پڑی ہے کوئی دھرم پر رہے یا نہ رہے۔ اور آریہ سماج کا جو خیال تھا کہ ویدک دھرم کے  
 ماننے والے جو عیسائی و مسلمان وغیرہ مذہبوں میں بسبب اپنی غلطی یا کسی دے کے لاپرواہی سے گئے  
 ہیں۔ اور جو باوجودیکہ ہماری طرح رشیوں کی اولاد ہیں لیکن اپنے بزرگوں کے بچے دھرم کو  
 بسبب نادانی کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انکو سمجھا کر اور پرانی پختہ کر کر پھر انکو رشی ستان  
 بنا دیا جاوے باوجودیکہ شریمان سرگامشی مہا اہم جموں کشمیر کے کاشی وغیرہ کے پندتوں  
 سے ثابت کر دیا ہے۔ کہ دھرم کی ناواقفیت سے جو عیسائی یا مسلمان ہو جاویں انکو پختہ کر  
 شدہ مہر لینا بالکل دہرا غلط اور دیدہ دنی کی آگیا کی موافق ہے جس کے واسطے مہاراجہ نے رن پندرہ لاکھ روپے کتاب

بہت ہندوؤں کے دستخط بھی کر دیئے ہیں لیکن بھارت درشن کی بدیہی اب بھی دہرم سمجھا کر اور غرض لوگوں کو پریشیت کا دشمن نہ رکھا ہے جس سے ویدک دہرم کی وہ کمی جو مسلمان بادشاہوں کی زیردستی پیدا ہو گئی تھی پوری ہوئی مشکل معلوم ہوتی ہے یا جو ویدک دہرم سمجھائیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو مسلمان ڈاکٹروں کی دوائی استعمال کر لیں جس میں انکا پانی ملا ہو تاکہ مسلمانوں کا ہاتھ کا سودا نہ بنیے ہیں مسلمان رزیدیوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اور اس قسم کے مسلمانوں کی ساتھ کھانے والے تو ص شدھ کے ملائے ہیں۔ وہ اندھ میں رہتے ہیں۔ ٹھوکر کھانگ کا یہی دھرم ہے۔ کہ دھرم کے رکشک پور اور ویشیا گانی اور شہرانی کیانی پوتر۔ اگر اتنا اگراں نہ چھا جاتا۔ تو بھارت کا درجہ گیارہ کس طرح کامیاب ہوتا۔

پیارے ناظرین۔ آریہ سماج جو بھارت درشن کے دہرم اور دویا کا محافظ ہے جس کا ادیش ہی سارے سنسار کو سکھانے کا ہے جو اپنے تین من سے آپ کی سیوا میں لگ رہا ہے۔ اسکو خود غرضوں نے جھوٹی گپوں اور دھوکہ کی پھاؤں سے دیکھتے ہیں۔ جہاں پر اس قسم کی مہاندھرتری ہو۔ وہاں ترقی کی آشا کرنا بہت ہی کمشن ہے۔ افسوس ناک واقعہ تو یہ ہے کہ آج رشیوں کی سنتان کا دہرم روٹیوں پر بیک رہا ہے عوام ایسے جاہل ہیں کہ وہ دہرم کے لفظ کی اصلیت سے بھی آگاہ نہیں۔ اور لوگ جانتے ہیں۔ انکار و زکار انہی مڑا ہوں اور بد رسوں پر ٹھہرے۔ بعض اس خیال میں ہیں کہ اگر آج ہم سچائی کی طرف راغب ہونگے۔ تو لوگوں میں تھاری دویا کی بول کھلی سکی۔ وہ کہیں کہ آج تک ہندو ہو کر غلط رسوم کے قائل رہے۔ غرضیکہ پڑھے لکھے اور فزٹ تو اس آفت میں مبتلا ہیں۔ اور ان پڑھے جماعت کے سبب ہندو ہارس ڈوب رہے ہیں ان لوگوں کی خود غرضی اور بیوقوفی سے ویدک دہرم روزمرہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انکی بیوقوفی سے ہندو مسلمان ہو گئے اور وہ لاکھ آدمی غلام ہو گئے آج جس قدر نقصان ہندو مسلمانوں کے جسم و جان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ بھائی جو مسلمان ہوئے ہیں نہ جوتے تو کبھی ممکن نہ تھا کہ بھارت درشن کی یہ بدیہی لیکن آج بھی طاقت جس سے ملک کا کچھ خاندہ ہوتا۔ آپس کے جھگڑوں میں بیچ ہو رہی ہے۔ اب جو آریہ سماج نے اس بات کی کوشش کی۔ کہ ہندوؤں کو مسلمان اور عیسائی ہوئیے جائے۔ اور جو لوگ غلطی سے ہو چکے ہیں۔ انکو پریشیت کر کر واپس لے۔ تو یہ خود غرض لوگ بیوقوف لوگوں کو بھکا کر آریہ سماج کو دہرم رکھشاستے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین سناتن دہرم سمجھا اگر کسی اچھے کام کا پرچار کرتی تو آریہ سماج کو بہت ہی مدد

مخصوص ہیں۔ اور جو لوگ دہرم رکشاکہ اس کے مسلمان اور عیسائیوں کو جو پہلے ہندو تھے۔

ہم ایسا ہند نام کر دیا ہے کہ جس سے بھارت باسی اپنے پرم ہتکار کو گرفت کی نگاہ سے

مطلقاً۔ لیکن وہ تو بجائے اوپر کار کے جھگڑے میں ڈالنے کا بند و بست کرتی ہے۔ اگرچہ  
آریہ سماج روزمرہ بہت ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن دہرم سمجھا کے جھگڑوں کے  
آریہ سماج کی اس سیر کو بالکل بدل دیا۔ آریہ سماج کا ادیش یہ نہیں تھا۔ کہ وہ دیکھ دہرم کے  
والوں میں اور جھگڑے قائم کرے جہاں پہلے ایک نہارت موجود تھا۔ وہاں ایک نیاست کھڑا کر کے اسکا  
ادیش تو صرف دیکھ دہرم کی رکشا کرنا تھا۔ اور جو ہندو رہیں۔ بوند اور عیسائی اور مسلمان لوگوں کی تعلیم  
دیکھ دہرم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ انکو بالکل الگ کر کے یعنی غلط مسائل کی تعلیم کو دیکھ دہرم کے بالکل  
کنارہ کر شدہ دیکھ دہرم کو جسکے ساتھ دنیا کسی کی طاقت نہیں۔ کہ اپنے مت کو قائم رکھ  
سکے۔ سنسار جھڑپیں چھیلے لیکن انفسوس تو یہ کہ جہارت ورفس کے سبب آتم ورن اور سب  
اعلا درجے کے آدمی یعنی براہمن اور سادھو اب انہیں غلطیوں کے محاذ پر ہیں۔ جو غیر مذہب کے تعلقات  
سے پیدا ہوئی ہیں۔ پیار سحر اظہر ہے کیا کوئی سناٹا دہرم کا بنڈت تھلا سکتا ہے۔ کہ وید اور ویدیکوں  
پستکوں میں سینہ سلمان مروتی قبر کی پریشش لکھی، آپ میں سے کوئی اسکا ثبوت دے سکتا ہے کہ  
نہیں۔ کیا کوئی تھلا سکتا ہے کہ سناٹا رومی منی اسی طرح پر دہرم کرم الگ رہ کر صرف دنیا کی دو  
کمانیکو ہی دہرم کرم مانتے ہیں جیسا کہ آج کل ہمارے بہت بھائی گریہ ہیں۔ کیا یہ اس سبب کا  
کھیل کوئی سناٹا ثابت کر سکتا ہے۔ کیا اپنے بزرگوں کو چور اور یار تھلا سکتا ہے جس طرح کہ ہمارے  
سناٹا دہرمی لوگ ہمارا تکریشن جیسے یوگی راہکو تھلا رہے ہیں کیا کہیں کتابت ہو تو تھلا میں بھدس  
دیکھو اُدھر جو چٹ کام ہو رہا ہے۔ صرف اسلئے کہ ہمارے دلش کے کھڑی بنے اپنی دہرم پستک کے  
پر مضمین کیواسطے ویدیائی آنکھیں نہیں رکھتے۔ اسلئے انکو اندھے کی طرح دوسری اندھا دھند  
تعلیم کھوٹی چلی جاتی ہے۔ جس طرح ایک اندھا دوسرے اندھے کے اندھا ہونیکو نہیں جان سکتا ایسے ہی یہ  
مرد کہ لوگ ان پر دھبراہمنوں سادھوؤں کی شور مچاتے اور غلط تعلیم کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اسواسطے  
ایک آدمی کو حوصلہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو چاہے شامستروں کا نام لیکر انکو بھگاؤ۔ پیار کے ناظرین  
اگرچہ شامستروں اور بزرگوں میں انکی شر دھما قابل فخر ہے۔ لیکن گیان کی کمی سے خضر ہو رہی۔ اگر یہ لوگ  
وید ویدیائی کچھ تعلیم یا کہ خود دھارتے۔ اور سپر سہی شر دھما کے عمل کرتے جیسا کہ آج کل کرتے ہیں  
تو ضرور موش پکے بھاگی ہوئے لیکن انفسوس تو یہ کہ یہ دہرم سمجھا کے لوگ ایسے خود غلط ہوئے  
ہیں کہ اپنے اصولوں کی آپ جڑ بھ کاٹتے ہیں کہتے تو یہ ہیں کہ دن آتی ہے اور آریہ سماج سے دھرت  
اسباب جھگڑا کر کے۔ کہ گن کرم ورن نہیں۔ بلکہ نقطہ ہے۔ لیکن عملی طریقہ اسکے بالکل غلط ہے۔ انکی سمجھا



جو بیک اپڈ لٹک جو بھٹی اردو کو وغیرہ جاتوں کے ہیں کوئی تو ساگر نیاسی بن گیا۔ کوئی کوئی اودای  
 کوئی نرلا غرضیکہ لوگوں نے سادہ و نکاحیں بدل لیا۔ ایسے بھی ہیں تو انکا ورن بدل گیا کہ اب تک  
 بھلے براہمن سوانی جی مہاراج کہتے۔ اور انجی عزت منل اپنے گورو سنیا سیوں کے آئیں۔ اور یہ خیال  
 نہیں کرتے کہ وہ نقطہ سے بڑھتی ہیں یا شور میں۔ انکو ورن کوئی غرض نہیں۔ صرف بھیں سے  
 غرض ہے پیار سے ناظرین اپنی غلط فہمی سمجھان سناتق دہرم سمجھا لیں مئی کرتے ہیں۔ کہ جو آریہ بھلے  
 موافق ہے۔ لیکن زبانی طور پر دن رات سوانی دیا نند سرسوتی جیسے دہرانا پر واپاری کو کہ جس نے وید  
 دھرمیوں کی گایا پلٹ دی یعنی جو وید دھرمی مسلمان اور عیسائیوں سے مباہلہ میں گھر گھر تھے آج  
 مسلمان اور عیسائی ان کے مقابل میں بحث کر رہے گھر رہے ہیں۔ اور پہلے ہندو لوگ دہرات  
 مسلمان اور عیسائی ہو رہے تھے اب بہت ہی کم لوگ ہیں۔ جو دہرم سمجھکر مسلمان یا عیسائی ہوں  
 بلکہ انکو کزود دھرم سمجھکر واپس آ رہے ہیں۔ کئی ہزار آدمی واپس آچکے ہیں۔ یہ سناتق دہرم کے  
 پنڈت جانتے ہیں۔ کہ سوانی دیا نند کے سدھانت بالکل وید انگول ہیں۔ اور ان سے ریشوئی راگنجلان  
 کچھ نہیں لکھا۔ اور انکی محنت اور گالیوں کے آریہ سماج کا کچھ نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آریہ روزگاری ہانی  
 سمجھ کر ایسے دہرم اور کر تگھنا کو کر رہے ہیں۔ پریشوراسی مہا نندھری کو مٹا کر ہمارے گھروں کو گھنڈھائی کے جیسے  
 وہ سناتق وید دہرم کو گربن کر کے اسی کا پرستار کریں۔ اوم شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔

**آریہ سماج کے اصول**  
 ۱۔ سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۲۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۳۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۴۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۵۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۶۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۷۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۸۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۹۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور  
 ۱۰۔ ایسے سب وید اور ویدات جو پڑھتے جاتے ہیں ان سبکا آدمی مولی پریشور

۳۔ ویدست ویدیاؤں کا لپٹنا ہے۔ وید کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا آریوں کا پرہم دھرم ہے۔  
 ۴۔ ویدست کے گربن کرنے اور است کے چھوڑنے میں ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے۔  
 ۵۔ سب کام دہرم اوسار رفقات ست اور است کو دھار کر کرنے چاہیے۔  
 ۶۔ سنسار کا اوپکار کرنا آریہ سماج کا مکیش اولیش ہے۔ رفقات شاربیر کا تلک اور سماجک اتنی کرنا  
 ۷۔ سب پریتی پورک دہرانا سار تھیا یوگیہ برتنا چاہیے ۸۔ اودیا کا ناش اور ویدیا کی وردی کرنی چاہیے  
 ۹۔ پریتیک کو اپنی ہی اتنی سے سنتشت نہ رہنا چاہیے۔ کنتو سکی اتنی میں اپنی اتنی سمجھنی چاہیے۔  
 ۱۰۔ سب منیشیوں کو سماجک ہتکارائی نیم پالنے میں پرتہ رہنا چاہیے۔ اور ہتکارائی نیم میں سوتہ رہیں

رسمیہ  
 دیکنٹ ہسپتال ہری پور  
 وزیر چند شرمہ مالک ہسپتال ہری پور  
 دیکنٹ ہسپتال ہری پور

# شراویہ ہوسٹل

مصنفہ

ایم ایس ۲۵۹۷۹۱۹

شری سوامی ورشنا نند جی سرسوتی

جیکو

دیکنٹ ہسپتال ۱۰۰

وزیر چند شرمہ پیر و پرائیٹرویدک پستکالینہ منسل

ہری گیان مندر لاہور

۲

گروہ سٹیم پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام پنڈت سنت رام پیر شرمہ جیوایا۔

بارششم

پنجاب بھریں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر کل جیو بھگتاناں ضلع لاہور میں ہیں، اسکی دیہات ان کے  
 دھرتی، کشمیر، دہم، استے، مشیج، اندری، نگہ، دھمی، ویریا

سب اکرو دھو دھرم کے دس لکشن میں

سام وید

اوم

# شراودھ پوسٹھا

आं मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते

तथा मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा

ارتھہ ہے گیان سورپ اگنے پرمانا جس میں ہا نام دھارنا واتی بدھی کو دیوگن ارتھات ودوان لوگ پر اپت ہیں۔ اور جس کو پراچین رشی منی پراپت تھے۔ آپ اس دھارنا واتی بدھی سے ہم کو بدھیمان کیجئے۔

دھرم اور م کے دھارنے میں سمرتھوا ستیہ شیلو اید آوی ستیہ شاستروں کے ماننے والا اورن آشرمی دھرم کے سہا یو آپ لوگ تھوڑے سال کے لئے سنسار کے سنسکاروں کو الگ کر کے سنیا ستیہ (سناچ جھوٹ) دھار کر لئے والی بدھی کی کسوٹی کو ہاتھ میں لیکر اپنے نیہتیک بیوہ روں کو چاچو۔ اور سنسار کی پریمالی (رسلہ) سے جگت کرنا کی ہما کو سب بھادک گنوں کے انوسارتلاش کرو۔ دھار کر دیکھو ایشور نے کیسے اُم نیم (قاعدے) نہیں دکھوں سے چھڑنے کو بنائے ہیں کسی کسی اُم اُم چیزیں تم کو جگت روپی شترو (دشمن) سے بچنے کو دی ہیں۔ پرماتا کے نیموں کو دھیان دو پر پرماتائے جگت میں جب جیو کو آپن کیا تو ساتھ ہی اسکی اُلگتا کو دیکھ کر مانتا پتا کے دل میں محبت پیدا کر دی جس سے یہ اسمتھ (ناطقت) جیو سہا یتا پا کر سمرتھ ہو جاوے اور ایشور کے نیم کو پلٹنے کے نام سے اُس نے پرچار کیا ہے۔ سنسار کے لوگ بھلی بھات جانتے ہیں جو بیج بھوی (زمین) میں سنسار میں بویا جاتا ہے۔ وہ بیج تھوڑے دنوں کے بعد بہت زیادہ ہو کر ملتا ہے۔ جڑ بھوی بھی لڑے ہوئے بیج کا پلٹا (عوض) دیتی ہے اور بیج کے لگانے میں جو محنت (کشت) ہوئی ہے۔ اُس کے عوض میں دیئے ہوئے بیج سے کئی گنا بیج واپس آتا ہے۔ اسی طرح جو بل سورج کی کرنوں کو زمین دیتی ہے۔ سورج اس کے بدلے میں اُس کی پٹی (طقت) برشتی دوا (بارشوں سے) کرتے ہیں جس پٹی (جوان) کو آدمی ہمیشہ سے پالتا ہے۔ وہ پٹی اُس کی سیوا کر کے اُس کو بدل

دیتا ہے جس گتے کو دو دن روٹی ڈالو۔ وہ اُس کے بدلے اُس کے گھر کی رکھوالی ا  
 چوکیداری کرتا ہے۔ اسی طرح سنار کے ختر جتین پدارتھ پلٹے (عوضانہ) کے نیم  
 سے بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے پاٹھکو جب انسان کو ماں باپ سنار میں  
 اسمرتھ اوستھارنا طاقت حالت سے پالن کر کے طاقتور بناتے ہیں۔ بگیان روپی  
 غار سے نکال کر گیان روپی چوٹی پر بٹھا دیتے ہیں۔ ماما پتا خود لاکھوں مصتبیں اٹھا  
 کر پتر کو سکھ دینے کا تین (کوشش) دن رات کرتے ہیں۔ ماما گرمی کے دنوں میں  
 جب سخت لوجھتی ہے۔ بچے کو پنکھا جھلا کر سلاتی ہے۔ سردی کے دنوں میں جب  
 پتر پر بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ آپ اس گیلے حصے پر بیٹھتی ہے۔ بچے کو ابھی جسگہ  
 سلاتی ہے۔ یہ کیا ہی سچا پریم ہے! باریکسا مینی سے غور کیجئے کیا ہی ایشور کی مایا کا  
 وچتر چیتکا (عجیب و غریب کرشمہ) ہے۔ کہ پتا اپنی زندگی میں تکلیف اٹھا کر جو کماتا  
 ہے۔ وہ بچے کے پرورش و دیگر سداکاروں۔ تعلیم۔ بیاہ۔ شادی میں خرچ کر دیتا  
 ہے۔ جو کچھ روپیہ وغیرہ بیچ رہتا ہے۔ اُس کا بھی پتر کو مالک بنا دیتا ہے۔ کیا سو  
 جال (روام محبت) ہے۔ کہ ساری عمر اُس کے لئے صرف کر دیتا ہے۔ کیا اس کا بدلہ  
 منشیہ کو نہ دینا چاہئے۔ جب بھومی آدی جڑ پدارتھ سنار میں پٹا مایتے ہیں۔ تو منشیہ  
 کو جتین ہو کر پٹا نہ دینا چاہئے۔ جب گتے وغیرہ بیچ لو فی کے جوان کرنا گھستا نہیں کرتے  
 تو کیا منشیہ کو یہ واجب ہے۔ کہ جن ماما پتا نے لاکھوں تکلیفیں اٹھائیں یہ اُن کا بدلہ  
 دے۔

اگر آپ وچار کر دیکھیں۔ تو اوشیہ کہیں گے۔ کہ منشیہ کو ضرور بدلہ دینا چاہئے۔ جیسے ماما  
 پتا پتر کا محبت سے بندھے ہوئے دکھ دور کرتے ہیں پتر کو شرم سے اُس کا بدلہ دینا  
 چاہئے۔ بھارت ورش کے لوگ جو سنا تن (قدیم) سے آریہ دھرم کو ماننے چلے آئے ہیں  
 یہ آریہ دھرم ایشوری و دیار تھات ویدوں کے انوکول (مطابق) سا۔ اچلا آتا ہے ویدوں  
 میں اُس بدلے کا نام جو پتر کو ماما پتا وغیرہ کے منت کرنا چاہئے۔ پتری شراوہ کے  
 نام سے بیان کیا ہے۔ اے آریہ ورت کے رہنے والے آپ کے بڑے رشی مئی سنا تن سے  
 شراوہ کہتے ہیں۔ پر تو بھارت میں نہ ہی اختلافات کے پھیلنے سے یہ رسم کچھ پلٹ گئی ہے  
 اب اس چھوٹے ٹکے پتنگ میں پرشونوتر میں پورا ناک اور آریہ سماج کے وچار سے



۱۸۸۲-۸۳

اس کا تو دکھلائے تھیں۔

ایک روز ایک پوراٹک مہاتا ایک سینے کی دکان پر بیٹھے سوامی دیانند جی کو بڑا اٹھلا کہہ کر بیٹے کو سمجھا رہے تھے۔ کہ آریہ سماجی پتروں کا مشرادہ نہیں کرتے۔ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کو مانتے ہیں۔ پرنٹو وید میں لکھے مشرادہ کو کبھی نہیں کرتے۔ یہ ناستک ہیں ان کا منہ دیکھنا بھی پاپ ہے۔ وغیرہ۔ اسی وقت ایک آریہ سماجی بھی آٹکے انہوں نے یہ باتیں سن کر کہا مہاراج! جھوٹ کہتے ہو اگر آپ کو اپنے پکیش کی سچائی پر بھروسہ ہے تو شاسترا رتھ کر کے یز نے (تصفیہ) کر لو۔ پوراٹک نے کہا۔ اچھا شاسترا رتھ ہو جائے تم کچھ پڑھے بھی ہو! اس کے بعد سوال جواب شروع ہوئے۔

آریہ۔ کہو مہاتا جی پتری کرم نیتہ ہے یا نیتستک ہے؟

پوراٹک۔ یہ نیتہ کرم ہے۔

آریہ۔ تب مہاراج سب کو ہر روز کرنا چاہئے

پوراٹک۔ ہاں روز کرنا چاہئے۔ نہ ہو سکے تب سال میں ۵ دن پتر پکیش کے۔ اور جس دن پتر مرے ہوں۔

آریہ۔ مہاراج جس کے پتر چیتے ہوں۔ وہ کس دن کریں۔

پوراٹک۔ اُس کو کرنے کا ادھیکار نہیں۔ وہ نہ کرے۔

آریہ۔ تب مہاراج جو نیش کے لئے پنج یگیہ کرنا نیتہ کرم لکھا ہے۔ وہ نہ کرے۔

پوراٹک۔ اور یگیہ تو کرے پرنٹو پتری یگیہ اُس کے باپ وغیرہ کر لیں گے

آریہ۔ تب مہاراج باقی چار یگیہ بھی وہی کر لیں گے۔

پوراٹک۔ نہیں باقی ضرور کرتے چاہئیں۔

آریہ۔ مہاراج! جب ایک حصہ چھوڑنے کا دوش نہ ہوگا۔ تو سب حصوں کو چھوڑنے کا بھی نہیں۔

پوراٹک۔ شدھیا آدمی کرم کر لے۔ باقی مانتا پتا نہ کر لے۔

آریہ۔ تو کیا پتر کے لئے پتا کو اور پتا کے لئے ہوئے کرم سے پتر کو بھل سکتا ہے

پوراٹک۔ ہاں بھائی ہوتا ہے۔ تب ہی تو سنسا کرتا ہے۔

آریہ۔ کیا مہاراج پتروں کا مرنے کے بعد مشرادہ ہو۔ جیتے جی نہیں؟

پورانک۔ ماں بھائی۔ مرے ہوئے پتروں کا شرادھ ہونا چاہئے۔ کیونکہ جیتے جی وہ خود کھپائی لیتے ہیں جب مرنے کے بعد پتر لوک میں اُن کو بھجوا کر لگتی ہے۔ تو پتر کا دیا ہوا اُن غذا کو مکمل جاتا ہے۔ اس کارن اُنکے مرنے کے بعد براہمنوں کو کھلائے۔ آریہ۔ مہاراج سب لوگ مرنے کے بعد پتر لوک کو جاتے ہیں، خواہ وہ دھرتا ہوں یا پانی ہوں سب ایک مقام پر جاویں۔ یہ بے انصافی ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ پتر لوک میں پتر کب تک رہتے ہیں۔

پورانک۔ اس کا سال (دقت) تو ٹھیک معلوم نہیں۔ کہ وہ کب تک۔ لیکن چند نوں سے سنتے ہیں۔ سینکڑوں برس تک رہتے ہیں۔

آریہ۔ جب آپ کو گیان (علم) نہیں۔ کہ وہ کب تک رہیں گے۔ تو آپ اُن کو بغیر معلوم کئے کیوں مال بھیجتے ہیں؟

پورانک۔ اس میں کچھ ہرج نہیں۔ جب تک پتر لوک وہاں رہیں گے۔ اُن کو پہنچا۔ بعد میں ہمارا پٹن ہو گا۔

آریہ۔ کہئے تو مرے ہوئے کے ساتھ زندوں کا سمبندھ (رشتہ) بنا رہتا ہے؟ پورانک۔ ماں سمبندھ بنا رہتا ہے۔

آریہ۔ تب مرنے کے روز جو لوگ تنکا توڑ کر کھتے ہیں۔ کہ جس نے کیا اُس کو ملے۔ یا جیسا کرتا ہے۔ ویسا پھل پاتا ہے۔

پورانک۔ یہ سنسارک دو بار (دنیاوی) برتنا ہے۔

آریہ۔ مہاراج پتا پتر کا سمبندھ جیویں رہتا ہے۔ یا ستر یہ (رحیم) میں یا جیو اور شریر و شیشٹ ہیں؟

پورانک۔ جیو اور شریر و شیشٹ ہیں۔

آریہ۔ جب جیو اور شریر و شیشٹ میں پتا پتر کا سمبندھ رہتا ہے۔ تو جب شریر نشٹ ہو گیا۔ جیو الگ ہو گیا اُس سے سمبندھ تو نہ رہا۔ جب سمبندھ

نہ رہا تو اُس کا نام پتری شرادھ کیسے ہو گا؟

پورانک۔ کیا جو شرادھ ویدوں میں لکھا ہے۔ وہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔

آریہ۔ کیا ویدوں میں مرے ہوئے پتروں کا شرادھ لکھا ہے۔

پلورائنگ کیا جیتے کا بھی شرادھ ہوتا ہے؟

آریہ۔ شرادھ تو زندوں کا ہی ہوتا ہے۔ اور زندوں کا بھی تعلق رسمندہ ہے

پلورائنگ اس میں کیا پرمان ہے؟

آریہ۔ اس میں ایثور کا سرشتی نیم اور تھارائین پشت تک پتروں کا شرادھ کرنا ہی پرمان ہے۔

پلورائنگ اس میں ایثور کا سرشتی نیم کس پرکار سے پرمان ہے؟

آریہ۔ دیکھو جب بچپن میں پترنا طاقت تھا۔ تب مانتا پتیا نے پلورائنگ کی اسی طرح جب بڑھاپے میں ماں باپ کم طاقت (اسمرتھ) ہو گئے ہیں۔ تب پتر اپنے دھرم کے انوسار شرادھ پورک اُن کی سیوا کرے۔

پلورائنگ کیا پتروں کی شرادھ پورک سیوا کرتے کا نام شرادھ ہے۔ اور وہ جیتے پُرتشوں کا ہونا چاہیے۔ اس میں کیا پرمان ہے۔

آریہ۔ مہتارائین پشتوں کے پتروں کا شرادھ کرنا اور ان کا نہ کرنا۔

پلورائنگ اس سے کیا جیتے ہوئے پتروں کا شرادھ سیدھ ہوتا ہے۔

آریہ۔ ماں ٹھیک ٹھیک یہ ہمارے پکش کو سیدھ کرتا ہے

پلورائنگ کس پرکار سیدھ ثابت کرتا ہے۔ (دیل) قوتی اور

آریہ۔ دیکھو ویدوں میں منشیہ کی عمر ۲۵ برس کی لکھی ہے۔ اور ۲۵ برس تک

کم از کم بیاہ کرنا لکھا ہے۔ تو کم از کم ۲۶ برس کی عمر میں بیٹا۔ اور ۵۲ برس کی عمر

میں پوتا اور ۸۸ برس کی عمر میں پوپوتا ہو سکتا ہے۔ اب جب تک اس کے

پتر ہوں۔ تب تک اُس کا پر پتامہ اتھات پتر وادھر گئے۔ اس کا پر پوتا اپنے پتا

پتامہ بڑھتا مہ تین پشت والوں کی شرادھ پورک سیوا کر سکتا ہے۔ اور اس

سے پنج ہاگیہ جو کہ نتیہ کرم ہیں۔ سیدھ ہو سکتے ہیں۔ اور اس پر بھی نیچے پریت

ہوتا ہے۔ کہ جتنے سے تک ایک پترش اپنے پتروں کا بیون (سیوا) کر سکتا ہے اس

میں پتری لوک میں جو پائی اور پین آماؤں کے ایک سنگ رہنے سے ایثور کے انشا

(دنیائے) میں دوش آتا ہے۔ وہ بھی نہ رہے گا۔

پلورائنگ مہتاری ان باتوں سے تو گمراہ پوراں چھوٹا پریت (معلوم) ہوتا ہے کیا

ویاس جی کا بنایا جھوٹا ہو سکتا ہے۔

اگر یہ سہاجی۔ تنہا رہے گر پوران کا متھیا ہونا تو اس کی باتوں سے عود ہی ثابت ہوتا ہے۔ اور کرشن بھی کسی ہٹائی ہوئی گیتنا اور گوتم رشی کے بنائے نیاے ورش کے پڑھنے سے یہ سرو تھا متھیا پر نیت ہوتا ہے۔

پور رات تک۔ کیونکر متھیا ہے؟ ذرا کہو!

اگر یہ سہاجی۔ سنو متھارے گر پوران میں لکھا ہے کہ جب جیو مرتا ہے۔ تب یم کے دوت اس کو لینے آتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے ویترنی ندی کے کنارے تک پہنچاتے ہیں جس کے پتر ویترنی پار کر کے کو گودان کر دیتے ہیں۔ وہ پار جاتا ہے۔ نہیں تو ندی میں ڈوب جاوے۔ بھلا اگر کوئی پوچھے۔ ہمارا یم کے دوت نکلتے ہیں کیا جس کو یم دوار میں لیجانے کو وہ لائے تھے۔ وہ ندی میں ڈوب جاوے۔ تو پھر یم کے دوت کیوں آئے تھے۔ اور جو یہاں ندی میں ڈوب جاوے وہ تو یم کے دوتوں کے ساتھ یم لوک میں جاوے۔ ویترنی میں ڈوب کر کہاں جانا ہو گا۔ کیونکہ جیو تو مینت ہے۔ اور ندی آدی میں شیر بد ڈوبتا ہے۔ پس وہ تو یہاں جلا یا گیا۔ ہمارے بہت سے بھولے بھائی یہ کہہ دینگے۔ کہ دش کا تر کر کے سے دس روز میں شریر تیار ہو جائیگا۔ پرنتو دس روز تک جیو کہاں رہیگا۔ اور جو لوگ بن میں مر جاتے ہیں ان کا دش کا تر آدی کبھی کبھی نہیں ہوا۔ وہ کہاں جا کینگے؟ ہمارے پورا تک بھائی کینگے کہ وہ پریت ہو گا۔ پرنتو ان سے پریت بھار پوچھا جاوے۔ تو وہ یونی عالم جنات بتا دینگے پرنتو گوتم رشی کے سوتر سے

“पुनस्त्यतिः प्रेत्यभावः”

یہ سیدھ ہوتا ہے کہ پریت بھاؤ پر جنم کا نام ہے۔ اس سوتر کے دیا کھیاں میں لیتا اس مٹی نے اچھی طرح ریز لے کر ویاس ہے۔ اور کرشن چند ہمارا گیتنا میں لکھتے ہیں

शशंसि जीर्णान्ति यथा विहाय । नवानि ग्रहणति नरोऽप्राप्ति

“तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ति न्यानि संयाति नवानि देही”

الٹھ۔ جیسے منشیہ پرانے کپڑوں کو چھوڑ کر نئے کپڑوں کو پہن لیتا ہے۔ اسی طرح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم (شریر) کو دھارن کرتا ہے۔ اسے دیش کے سچو آب



جیتے مانا پتا کا سدا اور سیدوں کیچھے دھرم کے سوا کئے اور سب پدارتھ دیکر بھی اُن کا  
مان (ادب) کیچھے۔ جہاں تک ہو سکے اُن کی آگیا کا پان کرو۔ کبھی بھی اُن کی  
بے غرقی (نادرب) نہ کرو۔ اسی میں تمہارا کلیان ہے۔ یہی منشیہ جیون کا پھل  
ہے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔

شرعی نامی ارشاند سرسوتی جی کرٹ پستکیں شاستری پشندون کے اردو ترجمے

| نام کتاب                                    | قیمت | نام کتاب                                | قیمت |
|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|
| نیا درشن معنفہ مہاشی گوتم جی بعد اردو ترجمہ | ۵    | وجپتر برہمچاری اردو                     | ۱۰   |
| وشیشک درشن معنفہ مہاشی کناجی                | ۵    | ہندی                                    | ۲    |
| سانکھ درشن معنفہ مہاشی پیل جی               | ۵    | درشاند گرنتھ سنگرہ بھاشا                | ۵    |
| ویدانت درشن جلد اول                         | ۵    | بال سکشا بھاشا                          | ۱۰   |
| آریہ سدھانت ہندی                            | ۱۰   | دیاکھیان مکتا ولی اردو کلاں دونوں حصہ   | ۵    |
| نیا کے درشن آریہ بھاشیہ ہندی                | ۵    | سوامی تنکڑا چا۔ یہ کے پرہم گورو گرو     | ۵    |
| وشیشک                                       | ۵    | پاد آچاریہ کی مانڈوکیہ اپشند پر         | ۵    |
| سانکھ                                       | ۵    | کھی ہوئی آگم پاد۔ تنقہ واد۔ ادویت       | ۵    |
| ایشور سیدھی و پر اپتی اردو                  | ۳    | واد اور آفات شانتی پر کرن کار کا شیں    | ۳    |
| سنت برتی جہاں تند                           | ۵    | بھیر ترجمہ اردو وریو پو۔                | ۵    |
| کشم چندر اووے                               | ۲    | اپشند پر کاش یعنی چھ اپشند میں بعد      | ۲    |
| ملہان و قرآن کی سوانحری و تعلیم اردو        | ۴    | نقلی اردو ترجمہ اور دیاکھیابطور رسالہ و | ۴    |
| حقایدا سلام پر عقلی فقرات نمبر              | ۳    | جواب ایک جلد میں تقریباً سو صفحے کلاں   | ۳    |
| نئی اور پورانی تعلیم کا مقابلہ اردو         | ۱    | متو ویتا رشی کی کہتا اردو               | ۱    |
| مکتی سے جیو لوٹتا ہے                        | ۱    | کیا کپل ناسک تھا ؟                      | ۱    |
| ادویا کے چار انگ                            | ۲    | پرہم ویر اردو                           | ۲    |
|                                             |      | ید اور بائبل                            | ۲    |

ملنے کا پتہ۔ وزیر چند شرم مالک پستکالمیہ متصل سہ گانند لال ہو

کہتا پچھڑی اردو ہر گورو شکتا سر۔ مباحثہ آگرو مقرران کی چھان بین ہر نمبر پر پراچین دیانت اردو کار

# مرکب شاد

منشور

شرمیان سوامی در شنائند جی سرسوتی

جسکو

خیز چپ شرم مالک و یک پشت کالیہ لاہور روڈ

۱۹۵۱ء

۱۹۵۱ء

لاہور

نے

۱۹۵۱ء

۱۹۵۱ء

پبلک ٹنگ پریس لاہور میں باہتمام رگھونندن شرما پرنٹر کے

چھپوایا

بارشمر

تعداد ۱۰۰۰

انٹرویو

## مذہب شرادھ

شرادھ شبد کا ارتھ شرادھ یعنی دل میں عزت رکھ کرنا ہے۔ اور جہول میں  
 رشیوں کی عزت قائم کر کے کیا جاتا ہے۔ وہ رشی شرادھ کہلاتا ہے۔ اور جو پتروں کے  
 واسطے کیا جاتا ہے۔ وہ پتری شرادھ کہلاتا ہے۔ انسان کے روزہ کے فرائض جو  
 پنجہ دہائیہ کہلاتے ہیں۔ اس میں پتری شرادھ موعود ہے۔ گویا یہ کرم متیہ کرم میں شامل  
 ہے جس کو کرنا ہر انسان کے واسطے لازمی ہے۔ لیکن آج کل اس شرادھ کے معاملہ  
 میں ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شرادھ میت پتروں کا خواہ مردوں  
 کا۔ پورا ایک لوگ تو جیتے پتروں کی جگہ مردوں کا شرادھ کراتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ  
 زندہ پتروں کا شرادھ کرنا بتلاتے ہیں۔ شرادھ کرم تو اگر یہ۔ پورا انکوں میں ایک  
 ہی ہے۔ لیکن پورا ایک لوگ اسٹو یعنی کنوارا ماس کے پہلے پکش کے پندرہ دنوں میں  
 شرادھ کرنا خاص کر ضروری دھرم ملتے ہیں۔ اور جس دن کوئی مرے۔ اس دن  
 ہی شرادھ کرنا بہن کا لازمی ہے۔ اب اس معاملہ کا فیہ نہ کرنا کہ شرادھ مردوں  
 کا ہو یا میتوں کا زیر بحث ہے۔ لیکن اتنی بات میں دونوں پکش متفق ہیں۔ کہ  
 شرادھ پتروں کا ہوتا ہے۔ زندوں کا پتر ہونا تو مسلمہ فریقین ہے۔ لیکن مردوں  
 کے پتر ہونے میں آریہ سماج اعتراض کرتا ہے۔ دھرم سمجھا اور پنڈت بھیمن میں  
 ہی جو مردوں کے شرادھ کو دید وکت کرم کہتے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ پہلے  
 مردوں میں پتری دھرم کو ثابت کریں۔ اور یہ بھی ثابت کریں۔ کہ مردوں میں  
 پتری دھرم کب تک رہتا ہے۔ پنڈت بھیمن جی کا یہ لکھنا کہ شرادھ ایک  
 کرم کا نام ہے۔ اس کے ساتھ مروت اور حیوت شبد لگانا شاستر انوکول ٹھیک  
 نہیں۔ اب ایسی ہے۔ کہ جیسے کوئی موتی پوچھ کہے کہ اپاسنا یا پوجا ایک کرم کا نام  
 ہے۔ اس میں جڑیا چیتن کا بھیگڑا لگانا ٹھیک نہیں۔ یا شبد پرمان ماننا آستک پن  
 ہے۔ اس میں نہ اور پورے یاست اور جہول کا بھیگڑا لگانا ٹھیک نہیں۔  
 جہاں جی یہ تو آپ کی کمزوری ہے۔ کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کہ  
 آپ کے آستانہ ہوتا ہے دھرم شاستر کا منہ لکھا ہے۔

आर्यधर्मो पदेशं वेदशास्त्राविरोधिना

यस्तर्करागानुसंधिते सधर्म वेदने तर: ॥ १२१ १०६ ॥

ارتھ :- رشیوں کا بتلایا ہوا جو وید شاستر میں لکھا ہوا ہے اور ترکوں سے تحقیقات کیا جاتا ہے۔ وہی دھرم ہے اس کے خلاف نہیں۔ جبکہ منوجی دھرم میں ترک کا دخل مانتے ہیں تو آپ کا یہ لکھنا کہ شرادھ میں مرتکب اور عیوت کا شبد لگانا شبد کے موافق ٹھیک نہیں کیا۔ یہ دھار کرنا کہ پتری دھرم مردوں میں بہتا ہے یا جیتوں میں ترک سے باہر ہے۔ ترک کو تو دیکھ مضامین میں بھی دخل دیا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے :-

प्रोक्तव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्व्यश्चोपपत्तिभिः॥

प्रत्वात् सततद्येक एते दर्शन हेतवः॥

ارتھ :- شرقی یعنی وید کے والکیوں سے سنو اور اس کو یکتی یعنی دلال سے تحقیقات کرو اور جب اچھی طرح سے تحقیقات ہو جاوے۔ تب اسے عمل میں لاؤ۔ یہی پھل ہونے کے اسباب ہیں۔ ویدک دھرم کے تمام آچاریوں نے دھرم میں عقل کے دخل کو تسلیم کیا ہے۔ اب اپنے کمزور خیالوں کو پیمائش کے واسطے دھرم کو ترک سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں بہا تھا منو نے دھرم کے واسطے پر مان مقرر کئے ہیں۔ وہاں بھی لکھا ہے :-

श्रुति स्मृति सदाचारः चतुर्थं च प्रिय मात्मनः एतद्वत्तु विधि

प्रोहासाक्षादर्थमस्य लक्षणम् ॥ २१२ ॥

ارتھ :- شرقی یعنی وید سمرتی یعنی رشیوں کی پستند۔ سداچار یعنی دھرم کا تمام پرشوں کا آچار اور آتما یعنی بدھی کے موافق ہونا یہ چار قسم کا سکتا ہے دھرم کہلاتا ہے اگر نیائے درشن کو دیکھا جائے تو وہاں بھی رشید پرمان کی تعریف سے ایسا ہی ملتا ہے۔ جس نے دھرم کو سکتا کر کے اپالیش کیا ہو۔ دیکھو نیائے درشن اور صیائے

اول کا ساتواں سوتر اور اس کا باتساین بھاشیہ ॥ ۱۱ ॥

ब्राह्मः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथा दृष्टस्यार्थस्य विस्था

र्थविषया प्रयुक्त उपदेशा साक्षात्कृतार्थस्यापि स्थित्या पवर्तते



इत्यादिः अथवा अर्थः द्युना समानता द्वारा ॥  
 ارتقہ - آپت اسے کہتے ہیں کہ جس کے یقین صفت اور موصوف کے تعلق کو پرتیکش کر لیا  
 یعنی ٹھیک طور پر جان لیا - جیسے دیکھی ہوئی باتوں کو کوئی شخص اپدیش کرے -  
 ارتقہ کو پرتیکش کرنا ہی آپتی کہلاتی ہے - جسکو یہ حاصل ہوا آپت کہلاتا ہے -  
 اب اس شبد کو تقسیم کرتے ہیں -

सद्वि विद्यो दृष्ट दृष्टान् ॥ ११ ८॥

यस्येह दृश्यते इयं सदृष्टार्थः यस्या मुक्त प्रतीयते सो  
 दृष्टार्थः एव मन्वितौ किक वाक्यानां विभागः की किमर्थ  
 पुनरि दमुच्यते सल मन्येत दृष्टार्थ एवाज्ञो पदेः प्रमाणा  
 अर्थस्याव द्यारणादिति । सदृष्टार्थोऽपि प्रमाणा मर्थस्यानु  
 माना दिति किं पुनरा - नेन प्रमाणा नार्थ जात प्रमाणा मिति  
 ارتقہ - وہ شبد دو قسم کا ہے - جس کا ارتقہ یہاں نظر آئے - وہ درشتار تھ ہے - اور  
 جسکے ارتقہ کا آئے ہونا معلوم ہو - وہ اور درشتار تھ ہے - یہ دنیا دی کاموں کے  
 متعلق ایک شبد کی دو قسمیں کی گئی ہیں -  
**سوال** - پھر یہ کیوں کہتے ہو؟

**جواب** - وہ یہ نہ جان لے کر درشتار تھ میں ہی آپت اپدیش کا پرمان ہے  
 ارتقہ کے معلوم کرنے سے - بلکہ یہ بھی مان لے کہ شبد اور درشتار تھ میں ہی  
 پرمان ہے - ارتقہ کے الومان ہونے سے فقط

ناکیرین دہا تما بالکاشن کے بعد اشیاء سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ارتقہ پرتیکش  
 اور الومان سے ثابت ہو سکے اس کے متعلق شبد پرمان ہو سکتا ہے - درشتار تھ  
 کو تو پرتیکش سے دیکھ سکتے ہیں اور اور درشتار تھ کو الومان سے معلوم کر سکتے ہیں -  
 جس ارتقہ کو پرتیکش اور الومان دونوں میں بتلا سکتے ہوں - اس ارتقہ کے بتلانے  
 والا آپتی ہی قرار کیا سکتا - کیونکہ ایسے ارتقہ کے ہونے نہ ہونے کے متعلق پرمان  
 ہی نہیں - اب الومان کے واسطے دیا پتی یعنی تعلق کا ثابت کرنا ضروری ہے - یہاں تعلق  
 ہی ثابت نہ ہوا تو الومان ہی نہیں ہو سکتا - اس واسطے ترتیب قرار دیا گیا کہ پہلے ثابت کیا  
 جائے - کہ الومان میں تو ہی دھرم رہتا ہے - اور اسکے شرادھ کا ہیں پرتیکش یا الومان سے ثابت ہونے والا ہے

تب تک ذہنک شرادھ کا سہارا نہ لے کر نہ رہا کرتے۔ انہیں کہلا سکتا۔ اگر کوہم دیدوں میں ثابت کر دیتے کہ شرک میں پتری دھرم رہتا ہے تو دیدو سے ثابت ہونے کے بعد تو ہر ایک انسانک کا فرض ہے کہ اسے بلا دلیل جمع مانے۔ لیکن آپ بدھی کے خلاف اترتھ کریں گے۔ اس کے صحیح ہونے کے واسطے آپ کے پاس کیا پر مان ہے۔ کیونکہ دید بدھی کی سہارنا کے واسطے بنائے گئے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ سب بدھی کے انوکول لکھا ہے۔ جیسا کہ ہمارا کنا دجی نے لکھا ہے۔

### बुद्धि पूर्वा वाक्य कृति वेदो ॥ १६॥ ११॥

اترتھ۔ دیدوں کی رچنا اس کے بننے والے نے بدھی کے موافق کی ہے۔ یا یہ کہ دید بدھی کے موافق یعنی مدد دینے والے بنائے گئے ہیں۔ جبکہ دید بدھی کے موافق بنائے گئے ہیں۔ اس واسطے ویدک مضامین کی عقلی طور پر تحقیقات کر نیسے کوئی ہرج واقع نہیں اب ہم آپکے پتری شرادھ کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پترا پتر کا سمندھ جیو میں ہے یا شیریر میں یا رث مشٹ میں یعنی دونوں کے ملاپ میں۔ کیونکہ جس میں ہمارا پتری سمندھ ہوگا۔ اس کا شرادھ کر نیسے ہم پتری شرادھ کے کرنیوالے کہلا سکیں گے۔ پہلے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ پترا پتر کا سمندھ شیریر میں ہے کیونکہ پترا کے دیر یہ سے ہمارا شریر پیدا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات عجیب نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ اگر پترا پتر کا سمندھ شریر میں ملنا چاہے تو شریر کے واہ کرنے سے پترا کو پتری ہتھیا کا پاپ لگیگا۔ کیونکہ شریر سچا پترا تھا۔ لیکن ہمارا گوتم جی نے شریر کے واہ کرنے یعنی جلانے میں پاپ لکھا یعنی گناہ نہیں مانا۔ دیکھو نیلے درشن ادھیائے ساسوتر۔

### प्रतिरदोहे पातका भवत् ॥ ३१॥ ४॥

اترتھ۔ یہ سوتر ہمارا گوتم جی نے آتما کی ہستی کے ثبوت میں دیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جسم اور اندریوں کے سوائے کوئی آتما نہ ہوتا تو جسم کے جلانے میں یہ پاپ ہوتا۔ چونکہ جسم کے جلانے میں پاپ نہیں ہوتا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آتما جسم سے علیحدہ ہے پاپ نہیں ہوتا۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ وید نے شریر کے جلانے میں پاپ نہیں مانا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ پترا پتر کا سمندھ شریر میں نہیں۔ شریر کو جلانے سے پتری ہتھیا کا پاپ ہوتا تھا۔ تب یہ خیال ہوتا ہے۔ کہ پترا کا سمندھ جیو یعنی روح میں ہے۔ یعنی پترا کا آتما پترا کے آتما سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ براہمن گرنیتھوں میں لکھا ہے :-

आत्मा वै जायते पुनः ॥

یعنی آتما کو برتر و بڑا دیکھنا ہے۔ لیکن تمام شاستر کاروں نے آتما کو نادانی اور منتی مانا ہے۔ جب  
 آتما پیدا ہوتا ہے تو وہ پتر کس طرح کہلا سکتا ہے۔ جیو آتما تیر جو نیسے سکھایا ہے۔ اور  
 مہا بارت کو دیکھنے سے اس کا درجہ ثبوت مل جاتا ہے کہ پتر پتر وغیرہ سب لعلی کرم کے  
 نعلت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ جس وقت سکھایو جی کو دیر لگ ہو گیا اور وہ گھر سے چلے  
 تو دیاس جی نے ان کو پتر کبکھ لکھا۔ تب سکھایو جی نے کہا۔ آتما میں پتر سو بہا و نہیں  
 کئی جنموں میں میرا پتر ہوا۔ اور یہ بات کرم سمبندھ سے ممکن بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس  
 واسطے پتر پتر کا متبہ و دشنت میں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی پتر کا شریر اور جیو ملکہ  
 پتر کے شریر اور جیو کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب تک پتر کا شریر کا سمبندھ ہے۔ اور جب تک  
 پتر کے موجودہ شریر اور جیو کا سمبندھ ہے تب تک ہی ان میں پتر پتر کا سمبندھ ہے  
 اور جب جیو اور شریر کا سمبندھ ٹوٹ جانے سے دشنت نہیں رہتا۔ تب یہ سمبندھ  
 نہیں رہے گا۔ جیو اور شریر کا سمبندھ زندگی میں رہتا ہے۔ اس واسطے صاف ثابت ہے  
 کہ پتر پتر کا سمبندھ بھی زندگی میں رہتا ہے۔ مردوں میں دشنت کے ناش ہو جانا ہے  
 پتری دھرم ہی نہیں رہتا۔ جہاں پتری دھرم نہ ہو۔ وہاں پتری شرادھ کیا۔  
 کیونکہ جو رشی ہو اس کا شرادھ کرنے سے رشی شرادھ ہوتا ہے۔ تو اس میں رشی دھرم  
 نہیں۔ اس کا شرادھ کرنے سے رشی شرادھ نہیں ہوتا۔ اس واسطے بہا تہا  
 کنا دجی نے دشنتک درشن میں لکھا ہے۔

बुद्धि पूर्वो ददाति: ६११॥ स्वर्ग का मरूपो दयामदैव हान  
 प्रति पादनं सहति सा धनं ना ज्ञ तन जन्य ॥

ارتھ۔ شرادھ آدمی دان وغیرہ سب دوسری پورویک کئے جاتے ہیں۔ جب یہ جان  
 لیتے ہیں۔ کہ جس کے واسطے ہم دان کرتے ہیں۔ وہ دان کا پتر ہے۔ تب ہی اس کا پھل  
 ملتا ہے۔ اگر وہ دان کا پتر نہ ہو تو اس کو دان دینے سے دان کا پھل نہیں ملتا۔  
 لوک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہ جو جس کام پر مقرر ہے اسی کو دینے سے گورنٹ  
 ذمہ وار ہوتی ہے۔ راہ چلے ادھکاری کو دینے سے خواہ وہ گورنٹ ہی نہ ہو۔  
 نہ ہو۔ گورنٹ اس کی ذمہ وار نہیں ہوتی۔ اس طرح پتر میں پتری دھرم  
 ہے۔ وہی پتری شرادھ کا ادھیکاری ہے۔ جس میں پتری دھرم نہیں۔ وہ پتری

جو اس واسطے یہ بات کہ پتر پتر کا دشنت نہیں آتما میں نہیں ہے

شرادھ کا ادھیکاری ہی نہیں۔ اور جو پتری شرادھ کا ادھیکاری نہ ہو۔ اس کا شرادھ کرنا پتری شرادھ کہل ہی کٹ چ سکتا ہے۔ رہا یہ کہ پہلے سوامی جی مانتے تھے یہ ممکن ہے۔ کیونکہ سوامی جی نے کل دیدوں کا ایک دن میں ہی فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔ جس طرح پردہ دیدوں کا دھار اور دید بھاش یہ کرتے گئے۔ اسی طرح جب وادیک پاتے گئے چھوڑتے گئے۔ لیکن آخر میں سوامی جی مانتے تھے۔ آپ کا یہ یکھنا بالکل تپائی کے خلاف ہے۔ آپ سوامی جی کو ہر جگہ آپ جیسا بتلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سراسر بھول ہے۔ چراغ مردہ کجا چشمہ آفتاب کیا۔ کہ بادہ تنھیں جو آٹھ برس ہوئے صرف تیس روپے ماہوار کا نو کر لیا۔ جو اب تک عورت بچوں کی محبت میں پھنسا ہوا گول مول لکھنے کا عادی تھا۔ اور کہاں بال برہماری پر اپکاری سنیا سی۔ کہ جس نے تمام دنیا کی وادیک کو ریتوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اور کاشی جیسے دیا کے نگر پوپ گڑھ میں اکیلے سینکڑوں پنڈتوں سے شاستر اڑھ کیا جب تک آپ کاشی میں جا کر شاستر اڑھ نہ کر لیں۔ تب تک آپ کو شاستر دلوں اور برہمن گزرتھوں کا جاننے والا نہیں مان سکتے۔ آپ اپنے منہ سے کچھ ہی کہیں اور اپنی قلم سے کچھ ہی لکھ دیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور آپ نے جو سنسکار ددی کا یہ والکیہ لکھا ہے

## ॥ पितरः शान्तु ध्रुम् ॥

اس منتر سے تپن کرنا لکھا ہے۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ مرتک پتری کا تپن کرنا لکھا ہے۔ نہیں تو یہ منور کے اس شلوک کے جو سما درتن کے متعلق ادھیاتن میں لکھا ہے۔ کہ اپنے پتا کو پٹنگ پر بٹلا کر اپنے دھرم اظہار کے واسطے اول پانی یا لگی وغیرہ اشیاء سے اس کی پوجا کرے۔

گر یہ سوتر میں تپن ہی اس منتر سے لیا ہے اور سوامی جی نے اس منتر سے تپن لیا ہے۔ اس لکھ دینے سے یہ کٹ چ ثابت ہو گیا۔ کہ مرتک پتریوں کا تپن لکھا ہے۔ جب تک مرتک میں پتری دھرم کا ہونا ثابت نہ کر لیں۔ تب تک آپ کی تحریر سراسر غلط سمجھی جاوے گی۔ جب کہ مرتک میں پتری دھرم ہی نہیں رہتا تو مرتک شرادھ کے وادیک ہونے میں شک ہی کیا۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ جیسے سورنی پوجت لوگ مورنی دید انوکول نہیں لکھ سکتے ہیں۔ آریہ مرتک شرادھ





ویدکن صرم کمتعلق ہر پرکار کی پستکیں وزیر چنڈ شرم  
مالک ویدکن پستکالیہ لاہور سے طلب فرماویں

# نیوک اور اسکے دشمن

مضفہ

شری سوامی دشنامند سرسوتی

جسکو

وزیر چنڈ شرم پر پراپیٹور ویدکن کالیہ لاہور متصل ہر گیان مند  
نے

شری ہلکینڈیم پریس لاہور میں باہتمام پرنٹنگش گوپال پرنٹر کے چھپوایا

آریہ صرم ۲۶-۲۹-۱۹۴۲ بکرمی سمد ۱۹۸۲ دیانند آباد ۱۰ پرنٹنگش ۱۹۲۵ء

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گوروکل چو باجگنتان ضلع لاہور پنڈی میں ہے۔ اسکا  
دھیان رکھیں

دہر قی - کشادوم - استے - شوچ - اندری - نگرہ - دی - دیارست

۱۰ تھوید

اکرودھ و صرم کے دس لکش ہیں

سام وید

# نیوک اور اسکے دشمن

نیلان کی عجیب رفتار ہے۔ کہ ریشموں کی سنتان کہلائیو اے لوگ ریشموں کے سدھانت کو تباہی دے کر من گھڑت باتوں کے ذریعے اپنے دہرم کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان اور عیسائی صاحبان اس مسئلہ کی مابینیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے مخالف تھے ہی۔ لیکن آجکل اپنے آپکے ویاس اور وسوسہ کی اولاد کہلائیو اسے براہمن اور نام دہاری پنڈت آریہ سراج کے مقابلہ کیواسطے اور کسی عمدہ دلیل کے پاس نہ ہوئیے اس مسئلہ کو غلط طور پر بیان کر کے ناواقف بھولے بھالے بنیوں کشتریوں وغیرہ کو ویدک دھرم سے متفر کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس واسطے ضرورت معلوم ہوتی ہے۔ کہ آج ہم اس بات پر مہیا کر دیں۔ کہ آیا نیوک کیلئے ہے۔ اور اس کے دشمن کون ہیں جن لوگوں نے سدھانتوں کی تحقیقات کی۔ وہ کرم کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اول دھرم ان کرموں کا نام ہے جن کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنا میں عذاب ہوتا ہے۔ دوسرے دھرم جن کے کرنے میں عذاب اور نہ کرنا میں ثواب ہوتا ہے۔ تیسرے آپت دھرم جن کے کرنے میں نہ ثواب اور نہ ہی عذاب ہوتا ہے۔ جیسے سندھیا اگنی ہو تر وغیرہ بیج بگیہ کرنا دھرم ہے۔ اور گوشت مشراب پرچوری وغیرہ کی عادت اور عہد ہے۔ اور بیماری کا علاج اور جان بچانے کے واسطے لڑائی یا نیوک وغیرہ آپت دھرم ہیں بہت سے لوگوں کو یہ دھرم کا دیا جاتا ہے۔ کہ آریہ سماج میں خداوند کرانے کی آگیا دیتا ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں بھی کہتے ہیں لیکن جو آدمی ستیا رتھ پر کاش کو غور کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کو صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ سواشی دیانند نے جو لکھا ہے۔ وہ ایسا صحیح لکھا ہے۔ کہ جسکی ترویج کوئی شخص مزاج آدمی نہیں کر سکتا۔ دیکھو ستیا رتھ پر کاش باتوں پر پیشین گوئی سوال۔ جب ویش اچھندن ہو جاوے۔ کے تب بھی اسکا کل نشٹ ہو جائیگا۔ اور استری پرست ہو چھا رادی کرم کرے کہ بھی پانڈوی (اسقاط حمل وغیرہ) بہت دشنت کرم کرتا ہے۔ اسلئے پوترواد ہو نا چھتا ہے۔ اس پر وائی دیانند جی جواب دیتے ہیں۔ چوہا نہیں نہیں ہو استری پرست برہم جرج میں سہمت دینا چاہیں تو کوئی بھی اوپر وہ ہو گا۔ اور جو کل کی پریم پر رکھتا ہے کسی اپنی سہ جاتی کا رٹھا کرے لیس کے

اس سے کل جلیکا اور بھیجا رہی ہوگا۔ اور جو ہم چرچ رکھ سکین تو نیوگ کر کے سستان اونیں  
 کو پس منظر میں اس عبادت کی موجودگی میں پنڈتوں سنان دھرم سمجھا کا سوامی دیانند  
 پرالزام لگانا کیا ان کی سیادہ ولی کو ثابت نہیں کرتا کیونکہ سوامی دیانند اس حالت میں نیوگ  
 کی اجازت دیتے ہیں جب ہم چرچ نہ رکھ سکیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہم چرچ  
 سے استغریٰ پرش رہ سکتے ہیں۔ ان کی واسطے نیوگ کر نیکی اجازت نہیں جو ہم چرچ  
 سے نہیں رہ سکتے ان کے واسطے لازمی طور پر دو کاموں میں ایک کرنا پڑے گا۔  
 خواہ وہ نیوگ کریں یا بھیجی یعنی زنا کاری کریں۔ لیکن زنا کاری میں دو خرابیاں لازم  
 آتی ہیں۔ اول تو زنا کاری کرنا اس کے کسی اور ن کا لحاظ نہیں رکھتے جس سے اولاد پیدا ہوگی  
 تو وہ بیکار ہوگی۔ دوسرے سے ناکار کا چھپ کر کی جاتی ہے۔ اس سے جب اولاد کی پیدائش ہونے  
 کا امکان ہوگا تو شرم کے مارے عورت یا اس کے خاندان کے لوگ اسقاط حمل کراویں گے  
 جس سے ایک انسان کی جان جانیکے علاوہ راج رند بھی بھوکنا پڑیگا پس نیوگ بھیجا رہینے  
 زنا کاری سے پیدا ہونے والے ورن سکے۔ اسقاط حمل اور راج رند کی بیماری کا علاج ہے۔  
 پس جو نیوگ کی تردید کرتا ہے۔ وہ درحقیقت زنا کاری پھیل کر دلش میں ورن سکے  
 کی مدد اور اسقاط حمل کا رواج دینا چاہتا ہے۔ چونکہ ہر شخص اپنے ہم جنس بڑھانے چاہتا  
 ہے۔ عیسائی عیسائی مذہب کو پھیلا نا چاہتے ہیں مسلمان اسلام پھیلانے میں اپنا وقت  
 خرچ کرتے ہیں۔ عیسائی اپنے فرقہ کی ترقی چاہتے ہیں۔ غرضیکہ دنیا کے اس نیم کیطابق  
 معلوم ہوتا ہے۔ کہ نیوگ کے دشمن یا تو ورن سکے ہیں جو اپنے ہم جنس بڑھایا چاہتی ہیں۔  
 یا بھیجی اور اسقاط حمل کے عادی ہیں۔ اور لوگوں کو اس عادت سے بہرہ ور کر کے  
 اپنے ہم جنسوں کی ترقی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم پوتر وہا سے کام لیتے۔ جیسا کہ پرش کرتا  
 کامت ہے۔ تو دھرم سمجھا پوتر وہا کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے اس کو تو اس جو اب  
 سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر پنڈت جو الپ شادی نے ایک اور اعتراض کیا ہے  
 کہ سوامی دیانند نے دس خاوند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگرچہ سوامی دیانند نے دس  
 خاوند کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ نیوگ کرنے کی حد بتلائی ہے۔ کہ اگر ہم چرچ قائم  
 نہ رکھ سکتے سے نیوگ بھی کرے۔ تو دس سے آگے کا پڑھے۔ جسے وید منتر نے دس  
 پتر میدا کہنے کا ایش کیا ہے۔ کیا وہا کا اس سے یہ مطلب ہے کہ ہر انسان کی واسطے  
 دس اولاد پیدا کرنا لازمی ہے۔ یہ بھی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ پچیس برس



جو کہ بہت آسٹرم کی تھا اس میں ستر یا دس اولاد پیدا نہ کرے۔۔۔۔۔ کیونکہ اس حالت میں اولاد کمزور ہو جاوے گی۔ اگر کوئی آدمی ساری عمر تک برہمچاری رہے۔ تو وہ اسے پانی پہنچتا اگر دس اولاد پیدا کرنا لازمی ہو تا تو بھیشم وغیرہ تمام جانتا جنھوں نے دواہ نہیں کیا پانی ہوتے لیکن وہ بیکسطلت ہے کہ اگر برہمچاری زندگی بھر نہ رہ سکے تو دواہ کرے لیکن دس زیادہ اولاد پیدا نہ کرے۔ اگر وہ بہت پتی مر جاوے۔ یا استری مر جاوے تو زنا کاری نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے۔

لیکن نیوگ کی حالتیں بھی دس اولاد سے زیادہ نہ کرے۔ افسوس جو لوگ دوہی واکیل اور حد کہنے والے فاکہ کو بھئی تمیز کر سکیں۔ وہ ہوا پد لیشک کہلا میں جانتا منو نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کہ جس دیش میں ایسے لوگ جو پوجا کرنے لائق نہیں پوجے جاویں اور جو پوجا کرنے لائق ہیں ان کو پوجا نہ ہو۔ اس دیش میں فلاس لڑائی و عجزہ بیمار یا پتھو کر دکھ دیا کرتی ہیں۔ ایسے ہوا پد لیشکوں کے اپدیش اور پوجا کا پھل ہے کہ وہ ایک دہرہ ماننے والی ہندو جاتی آج مردوں میں شکار ہے۔ ہا کر و ہندو مسلمان ہو چکے۔ ۲۰ سالہ ہندو عیسائی ہو چکے۔ زنا کار دغا باز اور ناستکوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ جگہ نشور تو اس دیش باسیوں کو بدھی دے۔ جو اپنے پوجیہ اور پوجیہ میں تمیز کر سکیں۔ سوال سو ہی دیا نہ۔ نے سنیا تھر پر کاش صفحہ ۱۱۹ پر لکھا ہے۔ ہے وہی وہی تو اس مرے بیوے پتی کی آشنا جھوٹ کے باقی پرشوں میں سے جیتے ہوئے پتی کو پھنک دیا اس سے بھل کر کوئی خراب تعلیم ہو سکتی ہے جواب: اگر وہی نیوگ کا دھکار بننا نیوالا پہلا فقرہ جس سوامی دیا تھا صفحہ ۱۱۱ و ۱۱۲ میں بتلایا ہے کہ اس مسئلہ کو پڑھئے۔ تو معلوم ہو۔ کہ پتھو اب ہے۔ یا اچھی اس عبارت کو اس طرح پڑھو۔ اے وہ ہوا عورت اگر تو بہیم جیریہ سے رہ کر اپنے خاندان سے کسی لڑکے کو گو۔ بیکر کام چلا تو بہتر ورنہ اس مرے ہوئے پتی کی آشنا جھوٹ کے باقی اپنے خاندان کے ادھکاری پرشوں میں سے جیتے ہوئے پتی کو براپت ہو +

سوال کیا اس حالتیں تعلیم ایسے وقت میں جبکہ سلتے پتی مر پڑ پتے ہری نہیں معلوم ہوتی کیونکہ پتی کا شوک کر مینوالی استری کو ایسے الفاظ کہنا بہت ہی برے معلوم ہوتے ہیں۔

جواب: روزمرہ کے دیکھنے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں تو پتی سے پریم رکھتی ہیں۔ اور اکثر جگہوں میں اتفاق ہوتا ہے۔ اب جو عورت پتی سے پریم رکھتی ہے اس کو تو رنج ہو گا۔ وہ پہلے الفاظ کو اختیار کر سکتی ہے لیکن جو عورت پتی سے ناراض رہتی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ پتی کے مرنے سے بھجھواری ہو جاوے۔ اس لئے اس

زنا کاری کو دور کرنے کی واسطہ اسی وقت اپدیش کی ضرورت ہے ورنہ ممکن ہے کہ جب آپ شک وغیرہ سے علحیدہ ہو گیا وقت تجویز کر کے اسے اپدیش کریں اس سے پہلے وہ زنا کاری کا شکار ہو جاوے جس سے نیوگ کا مطلب ہی گم ہو جاوے۔

**سوال** کیا پتی کی زندگی میں نیوگ کرنا مناسب سمجھا جاتا ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے  
**جواب** بخواتین اگر کیا ہو یا زندہ ہو جس حالت میں زنا کاری کا خطرہ ہو۔ اسی حالت میں نیوگ کی آگیا ہے۔ کیونکہ نیوگ جس بیماری کی دوا ہے جس حالت میں اس بیماری کے پیدا ہونے کا یقین ہو جاوے۔ اگلی میں نیوگ کی آگیا ہے +

**سوال** سوامی دیانند جی نے ستیا رتھ پرکش صفحہ ۱۲۴ میں لکھا ہے کہ اگر گرجھوتی استری سے ایک برس سماگم نہ کرنے کے سے میں پرش سے یا اوپر گہروگی پرش کی استری سے نہ رہا جاوے تو کسی سے نیوگ کی اجازت کیا گرجھوتی استری کو بھی نیوگ کراوے۔ یہ کسی آگیا ہے +

**جواب** گرنہ بیند برود شپوچشم چشمہ آفتاب راجہ گناہ + افسوس اگر آپ اس عبارت کا مطلب سمجھتے تو ایسا پل اعتراض نہ کرتے مثلاً ایک پرش کی استری گرجھوتی ہے۔ اس پرش سے ایک سال تک برہمچاری نہ رہا جاوے۔ تو اب یا تو وہ نیوگ کرے یا زنا کاری کرے زنا کاری سے پھر بھی خرابیاں عاید ہوتی ہیں کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اس واسطے وہ شخص نیوگ کرے۔ نہ کہ گرجھوتی استری اور پرش کے دو گہروگی یعنی دائم المرضی ہونے میں عورت سے نہ رہا جاوے تو وہ زنا کاری نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے۔ اگر ستیا رتھ پرکش کے اس سے اگلے الفاظ ہی پڑھ دے جائیں جن کو پڑھنے سے پبلک کو مغالطہ میں ڈالنے کے واسطے جو الابرشاد جی بشر نے رد کیا تھا۔ تو سوامی دیانند جی کی سچی اپنی ظاہر مو کرینڈت جو الابرشاد کے جھوٹ کی نقلی کھل جاوے۔ سوامی جی کہتے ہیں۔ پریتو ویشیا گمن فاجا پھیچا کہی نہ کریں۔ یہ لفظ صاف بتا رہے ہیں کہ جب استری کے گرجھوتی ہونے کی حالت میں پرش سے نہ رہا جاوے۔ تو وہ ویشیا گمن نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے ایسے ہی پرش کے دائم المرضی ہونے کی حالت میں گھورت سے نہ رہا جاوے۔ تو چھپ کر پھیچا یعنی زنا کاری نہ کرے۔ بلکہ نیوگ کرے۔ اس قسم کے صاف الفاظ کی موجودگی میں جو الابرشاد جی کا سوامی دیانند جی سراسر سستی پر الزم لگانا ان کی غرض کا پتہ دے رہا ہے۔

**سوال** جبکہ پراشر سمرتی میں لکھا ہے کہ کل جگ میں پانچ باتیں منع ہیں

ایک گھوڑے کو مار کر ہون کرنا۔ دوسرے گھوڑے کو مار کر ہون کرنا۔ تیسرے سستیاس  
چوتھے مائس کے پٹہ دینا۔ پانچویں دیور سے سنان پیدا کرنا۔

**جواب:** اس تمہارے ثبوت سے تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ سست جگ۔ دو پر اور تیرتیا جگ  
میں نیوگ جائز تھا صرف کلجگ میں اس کی ممانعت تھی۔ گو یا نیوگ کر نیو اسے سست  
گی دھرم کو مانتے ہیں۔ اور نیوگ نہ کرنے والے کلجگی دھرم کو۔ لیکن کیا یہ عجیب بات  
ہیں کہ جس کا نام سست بیگ رکھا جاوے۔ اس میں گھو مار کر ہون کی جگہ  
جس کو کہویدوں نے اگنیہ یعنی نہ مارنے لائق نہ کہہ دیتے۔ کیا کوئی عقلمند تسلیم کرے گا  
کہ سست بیگ تیرتیا جگ اور دو پر میں دید کے ورد ہو کر نادھرم خیال کیا جاتا ہو۔ اور  
کلجگ میں اس کی ممانعت ہو۔ اس شلوک کے معنوں سے صاف طور پر معلوم  
ہوتا ہے کہ یہ اس زمانہ میں بنائے۔ کہ جب بام مارگ کے سدھ سے یگیہ نہیں  
بننا کا یہ چار جاری ہو چکا تھا اور عروہ پتروں کے ماننے والے پیدا ہو چکے تھے  
اور گوشت کے پٹہ دینے کا رواج ہو چکا تھا۔ لیکن اس سے بھی ٹپکتا ہے کہ  
اس شلوک کا آج تک دواؤں سے پرمان تسلیم نہیں کیا۔ یہ تو خیال نہیں ہو سکتا  
کہ اس شلوک کے بننے کے بعد یا راشتری پڑھنے پر عالموں نے اسے نہ دیکھا ہو  
لیکن اس شلوک میں سیاسی کو بھی کلجگ میں منع کیا ہے لیکن کلجگ میں  
معتاد ہونے کے برعکس سست آچار یہ ہوئے ہیں۔ جہاں سنیاسیوں کے گیارہ آچار یہ  
مستند کے گئے ہیں۔ ان میں ستم سدھ لوگ پاد آچار یہ۔ گورو بند آچار یہ اور شکر آچار یہ تو اس  
شلوک کے بننے کے بعد سنیاسی ہوئے ہیں۔ کیونکہ پڑشرجی۔ ویاس جی کے پستاتھے  
اور کچھ مروجی ویاس جی کے پستہ ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ان لوگوں کے  
بعد یہ شلوک بنایا گیا۔ یا ان لوگوں نے اس شلوک کو پرمان ہی خیال نہیں کیا۔ اس  
شلوک کو پرمان ماننے کوئی کلجگ میں سنیاسی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کاشی میں سوامی  
دیشودھاندر سوامی کھاسکر اندھرتی گرو سوامی ناراین آشرم سوامی ہنیشاندھی میرٹھ  
اور شکر آچار یہ کے نام پر سدھ ہیں۔ ایک شکر آچار یہ شاردا مٹھ کے اس پیلے بھیس میں ہی چکر  
لگائے۔ کیا یہ سارے سنیاسی اور آچار یہ ہیں جو کلجگ میں سنیاس لے رہے ہیں۔ پرگز  
نہیں یہ دواؤں لوگ اس شلوک کی ہستی سے واقف ہیں اور اسے کپت زیادہ وقعت  
نہیں دیتے۔ کیونکہ جانتے ہیں کہ جن پر اشرجی کے نام سے یہ شلوک بنایا گیا ہے۔



انہوں نے خواہ نیوگ کہا ہے۔ اُن کے خلف الرشید دیاس جی نے خیرنگ اور خیر میری سڑی  
 نیا اور انہا لکا سے نیوگ کر کے وسعت راشتہ اور پانڈو کہ پیدا کیا۔ اور اسی کے ساتھ نیوگ کر کے  
 سے بدرجی پیدا ہوئے۔ اور اُن وغیرہ پانڈو بھی اسی نیوگ سے پیدا ہوئے۔ اگر نیوگ پتیرا شدہ  
 اولاد حرامی کہلاوے۔۔۔۔۔ تو یہ غلطی ہے کہ کہ نیوگ کی اگر اولاد حرامی شمار ہوتی  
 تو کس طرح ہوتا کرشن جو کہ سنا سن دھرمیوں کے خیال میں الینور کے پوتا اور بادہ و کشتری  
 تھے۔ اپنی بہن کی شادی ارجن سے ہو نا پسند کرتے۔ کوئی بھی پیش و سٹھ اور دیاس کے خاندان  
 کا تریک نہیں ہو سکتا۔ اگر نیوگ نا جائیز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھون میں نیوگ کی  
 اجازت نہیں ہو گیا وہ ثابت کرتے ہیں کہ دیاس و سٹھ ارجن وغیرہ دو جہنم تھے۔  
 ایسی سمجھ پر نہایت جو الا پر شادی کے نیوگ کا منہ اڑا اس کے واسطے اس نیوگ کے  
 منطبق جو پتی کے پر دیس جانے کی حالت میں بتایا ہے۔ یہ کہا تھا۔ اگر نیک پتی سے استری  
 حاملہ ہو جاوے۔ اور اصل پتی آجاوے۔ تو ضرور ہے کہ ان میں جھگڑا ہوگا کہ یہ لڑکا ہمارا  
 ہے۔ گویا لکھنویوں تک لوہیت آئیگی۔ نہایت جی نے شاید نیوگ کرنے والوں کو ماسٹل کا  
 نمونہ لیک سمجھ لیا ہوگا۔ کہ وہ دشمن کے خیال یا ایک دوسرے کی عزت زیادہ ہو فیہ  
 لٹھ اٹھ کرتے ہیں۔ جس طرح ماسٹل کا جھگڑا اخبار جنگ باسی بھارت مترا و جنگیشہ  
 کے پرھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ نہایت جی اس قسم کا کھٹیم لٹھ و جھجھار  
 یعنی زنا کاروں میں ہوتا ہے۔ اور نیوگ کر فیہ۔ لٹھ و جھجھاری کی حالت میں ہر  
 کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لڑائی نہیں کیا کرتے۔ اس کا ثبوت پارہ پتی ہونے  
 سے ہی ایہ کیا بھی لڑائی ہوئی ہرگز نہیں۔ جہاں میں پس نیوگ آپت دھرم ہے  
 جس کے دیاس و سٹھ اور ارجن جیسے ہمارا اُن سے کیا ہے۔ جو ست ایک کرتیا اور  
 دو اپر میں ادھیکار کے موافق ہوتا تھا۔ اس کے مخالف وہ لوگ ہیں جو ویشاگن کو  
 پایا نہیں سمجھتے۔ جو اسقاط عمل پر اخیال نہیں کرتے۔ جو وران سنگھوں کی تعداد  
 بڑھانا چاہتے ہیں اور اہم کے یہاں تک علوی ہو سکتے ہیں کہ آپ بڑھے ہونے پر دس  
 سے زیادہ شادی کرتے جائیں۔ بھاری عورتوں کو شوہر بتلا کر ان پر ظلم کرنا جائیز خیال کرتے  
 ہیں۔ رشی دیا چند دھرم کا آچار یہ تھا جس کا ثبوت صاف اس بات سے مل جاتا ہے۔  
 کہ ایک طرف ۴۴ کروڑ عیسائی ایک طرف ۴۵ کروڑ دھرم ایک طرف ۴۶ کروڑ ملان  
 ایک طرف ۴۷ کروڑ ہندو یہودی وغیرہ علیحدہ علیحدہ دیس ہیں۔ ارب آدمی دوسری



طرف ہال پر چھاری پر اوپکاری سوامی دیانند سرسوتی جس نے تمام دنیا کو دکھلا دیا تہہ ویک  
 دہرم کے ماننے والے پر چھاریوں میں طاقت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایشور کا پھر و سہ سے  
 کہ تمام دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیں تمام دنیا کو شکست دے سکتے ہیں۔  
 آپ برہمچریہ سے شونیہ گروہ میں شامل ہیں۔ آپ لوگ دکھنا کے واسطے آپس میں جھگڑ  
 سکتے ہیں۔ اس حالت میں آپ رشی دیانند کا مقابلہ کرنا تو درکنار کسی آرپیہ سماج کے  
 اپدیشک کا جو رشی دیانند کے موٹے ٹوٹے سدھانتوں کو بھی سمجھ چکا ہو۔ مقابلہ نہیں کر سکتے  
 ہم آپ کو اس ٹریکٹ کے ذریعہ سے چیلنج دیتے ہیں۔ کہ آپ گوروں کی بدایوں کے و دیار تھیں  
 سے سنکرت میں لیکھ دو اور اشاستر ارتھ کریں۔ آپ کی ساری لیاقت کا نشیوت تو  
 گوروں کے شااستر ارتھ میں ہو گیا جہاں آپ نے کہا تھا۔ کہ آپ نے مجھے بتائے  
 درشن کے چھٹھ سٹ میں ڈال دیا۔ ہم سناتن دھرم کے منتری اور پردہ بان وغیرہ  
 ہاشیوں کو اطلاع دیتے ہیں۔ کہ اگر وہ سچ سچ اپنے دھرم کو سچا سمجھتے ہیں۔ تو پندت  
 بیجم سین جی اور جلالوت مشرک بلارنگا کر یہ سماج کے پندرہوں سے شااستر ارتھ کرنا کرنا کریں۔ اگر جلالوت  
 وغیرہ کا پیش سچا ہو تو اس کو قبول کریں۔ سورہ ویدک دھرم کی شرین میں آویں لیکن پورا تک دھرم  
 کا سہا ثابت ہونا چاہیے۔ جس کے وجوہ تدریج ذیل ہیں (۱) جس دھرم میں ویشنو جھٹھوٹا چاند ہوتا ہے  
 کی استری برہد کا بتی ورت دھرم اگر ایک سو اڑھو کے تیز نا کرنگا الزام لگایا گیا ہو اور برہد شاپ شوا کا پتھر ہو جانا  
 اور روشنو کو شاپ برہد کا دھت ہونا لکھا۔ مسکو کون سچ ثابت کر سکتا ہے۔ دیکھو پوربان یا کارنگا اہم  
 تلسی سالگرہ کی کھدا ۱۴ جس دھرم میں روشنو کا شرکٹ جانا لکھا ہو۔ کیا اسے کوئی سچ ثابت کر سکتا ہے۔ دیکھو  
 بھاگوت گورو دیوتا کی کھدا ۱۵ جس دھرم میں بکرے کا شرکٹ جانا لکھا ہو۔ کیا اسے کوئی سچ ثابت  
 کر سکتا ہے۔ پھیلا تو جوالا لکھی کا گڑھ بندھیا چل کاشی کلکتہ کی کالی کے مندر کے دیکھو سہ سہٹ ثابت  
 ہے جس دھرم میں چکرانکٹ یعنی رانا جی لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہی برہم ہوتا کا پانچ تائی۔ اسے سچا ثابت  
 کرنا نامکن ہے (۱۶) جس دھرم میں پانچ پتی والی درویدی گنتی جینے نیوٹن سے پانچ سناتن کے۔ نارار  
 جس نیوٹن کا بیانیہ و کیا مند ووری بلایا وغیرہ کنیا کیشا میں دھرم کا طرح سچ ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں  
 چاہتی۔ کہ پورا نئی قلعی کھو کمر مردہ ہندو دھرم کو اور بھی گرائے کی کوشش کریں لیکن یہ صرف اسلئے لکھا  
 ہے کہ جس سمجھ دار ہندو کو معلوم ہو جائے کہ جسکا نام لوگوں نے سناتن دھرم رکھا ہے خود درحقیقت  
 پورا تک دھرم ہی چسکی وجہ سے ہندو جاتی اس مردہ حالت کو پونجی اس سے سوائے نقصان کے  
 فائدہ کچھ نہیں۔ سو اسلئے وہ اپنی سناتن کو ویدک دھرم کی تعلیم دلائی کوشش کریں۔ اوم شرم

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پتکیں دھوٹے چھوٹے ٹریکٹ اور آریہ گھروں اور مندروں کی شو بھارٹھانے کے لئے خوبصورت رنگین موٹے حروف میں چھپے ہوئے وید منتر وادپیش وزیر چند شرم مانک ویدک پستکالایہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں۔

# دھرم سچا پسرش

مصنفہ

شری سوامی درشانندجی سرسوتی

وزیر چند شرم پاپر و پرائنٹرو ویدک پستکالایہ لاہور

متصل ہری گیان مندر  
تے

پبلک پرنٹنگ پریس میں باہتمام لالہ رگھونندن شرما چھپوایا

آریہ سماج ۱۹۶۶ء بمقام ۱۰۔ جنوری ۱۹۶۶ء  
پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنمنٹ پبلیکیشنز  
میں ہے۔ اس کا دھیان رکھو۔ دھرمی گشتا۔ دم۔ استیہ شوپ۔ اندری گمر۔ دھرمی  
دوایا۔ ست مارودھ دھرم کے دس لکشن ہیں۔

# دستاق ادھر م سبھا سے پرن

## حصہ اول

۱) کیا آپ دشمنو بھگوان کا جالندھریت کی عورت بندہ سے دنا کرنا اور اُس کے سر اٹھا پ سے دشمنو کا پتھر ہونا مانتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسا دنا کارا ایشور ہو سکتا ہے؟  
۲) کیا آپ کے دشمنو کا سر کٹنا آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا جس کا سر کٹ جائے وہ ایشور کہلانے کا مستحق ہے؟

۳) کیا آپ کے جہا دیو کا لنگ کٹنا آپ کے خیال میں صحیح ہے یا نہیں؟ اور جس کا سر کٹ جائے وہ ایشور ہو سکتا ہے؟  
۴) کیا آپ کے برہما کا جھوٹ بولنا اور اس کی پوجا بند ہو جانا آپ مانتے ہیں یا نہیں؟

۵) کیا آپ کے کرشن کا جراسنھ سے لڑائی میں بھاگ جانا اس کو ذلیل ثابت کرتا ہے یا نہیں؟

۶) کیا آپ کے دشمنو کا براہ ہو جانا اُس کی ذلیل کو ثابت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ڈر کر بھاگنے والا ایشور ہو سکتا ہے۔

۷) کیا دشمنو کا موہنی روپ ہو کر راکششوں کو دھوکا دینا اُس کو ایشور ثابت کرتا ہے یا نہیں؟

۸) کیا آپ کے پرشرام کا اپنی ماما کو مار ڈالنا دھرم ہے یا ادھر م؟ کیا وہ ایشور ہو سکتا ہے یا نہیں؟

۹) کیا آپ کے ایشور کا ہاون روپ ہو کر ملی کو دھوکا دینا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا بھینک مانگنے والا دھوکا باز ایشور کمزور ہے یا نہیں؟

۱۰) آپ جو رام کرشن وغیرہ کو ایشور کا اوتار مانتے ہیں۔ تو ان کا ایشور کا اوتار عقلمند یا عجم یا روح؟

۱۱) کیا بام مار کی جو اپنی بھین اور بیٹی تک سے دنا کرنا پاپ نہیں سمجھتے۔ دھرم

سجھا میں شامل ہیں یا نہیں ؟

(۱۲) کیا آپ کی جگت ماما دُرگا پر جو رات دن بکرے اور بھینسے کاٹ کر چڑھائے جاتے ہیں، کیا وہ دُرگا اُن بکروں کی ماما ہے یا نہیں ؟ اور وہ اُن بکروں کے کھاتے سے خوش ہوتی ہے یا ناراض ؟ اگر وہ جگت ماما ہے، تو اپنی اولاد کو کھانے سے سا فنی کے برابر ہے یا نہیں ؟

(۱۳) کیا اگھوری جو پاخانہ پیشاب تک کھا جاتے ہیں، اور بام مارگ کے سدھ کھلاتے ہیں، وہ آپ کی سجھا میں ہیں یا نہیں ؟

(۱۴) کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اگھوری جو پیشاب پاخانہ تک کھا جاتا ہے، اور ایک در آچاری جو لکڑی دھو کر جلاتا ہے، دو نو دھرم سجھا میں، صرم آتما کھلا سکتے ہیں، کیا یہ اندھیر لکڑی چوٹ راجہ والا حساب نہیں ؟

(۱۵) دھرم سجھا کے اُپدیشک جو ناواقفیت کے دیدوں کی زدید کرتے ہیں، اگر وہ وید جانتے ہیں، تو بتلائیں کہ بجز وید میں کتنے سوتر ہیں ؟ اور سام دید میں کتنے سوتر ہیں ؟

(۱۶) کیا آپ مکتی جیو کا سو بھاؤں گن مانتے ہیں یا پینٹیک ؟ کیا جیو کو سجھا و سے بدھ مانتے ہیں یا منت سے ؟

(۱۷) کیا آپ کا جیو بندھن میں آنے سے پہلے مکت تھا یا نہیں ؟ کیا آپ جیو کو جینویں کی طرح انا دی کال سے بدھ مانتے ہیں ؟ اگر ایسا ہے، تو آپ کی مکتی کس طرح ہو سکتی ہے ؟ کیونکہ پیدا شدہ ناش ہو جاتا ہے، انا دی بندھن کا ناش نہیں ہو سکتا، اس میں در شانت کا اچھا ہے۔

(۱۸) کیا جبکہ بنت مکت و ستوینی پر میثور کو ہی بار بار جنم لینا پڑتا ہے، تو پھر آپ کے مکت ہو کر واپس آنے میں کیا شک ہو سکتا ہے ؟

(۱۹) کیا آپ چو انو، پریمان والا مانتے ہیں یا دھم پریمان والا یا دھجو ؟

(۲۰) کیا آپ کی مکتی سا دھنوں سے ہوتی ہے یا پلا سا دھن، اور جو چیز سا دھنوں سے پیدا ہو، وہ بقیہ کس طرح ہو سکتی ہے ؟

(۲۱) کیا آپ ایشور کو مورتی والا مانتے ہیں، یا اُمورتی، اگر مورتی والا ہے، تو اس کی مورتی ویو ہے یا ز دیو ؟ اگر سا دیو ہے تو ہونک ہے یا اھونک ؟

(۲۲) کیا آپ ایشور کو جگت کرتا مانتے ہیں یا نہیں ؟

(۲۳) کیا آپ وشنو کو جگت کرتا مانتے ہیں یا شو کو یا شکتی کو ؟ ان میں سے کون کا یہ ہے ؟



(۲۴) کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں کہ دشمن کے درشن مارتے بٹو سے درودھ ہوتا ہے؟ اور بٹو کے درودھ و دووان زک کو جانا ہے۔ اس واسطے دشمن کا کبھی نام نہ لینا چاہئے؟

(۲۵) کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے کرشن جنکو چوروں اور یاروں کا سردار کہتے ہیں۔ ریشور ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

(۲۶) آپ جن تینتیس کروڑ دیوتوں کو مانتے ہیں۔ ان کے نام بتائیے!

(۲۷) وید کی جو آپ ۱۱۲ شاخا مانتے ہیں۔ ان کے نام پرمان سہست بتلائیے!

(۲۸) کیا آپ کے مت میں مانس کھانا، شراب پینا، زنا کاری کرنا، بھلی کھانا کتنی سہا سبب ہے یا نہیں؟

(۲۹) کیا یعنی آپ کے ساتن دھرم میں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو آپ ریشور کو نہ ماننے والے ہونے یا نہیں؟

(۳۰) کیا چولی مارگ آپ کے ساتن دھرم میں شامل ہیں یا نہیں؟

(۳۱) ہندو دھرم سبھا میں وہ کون سے سپردائے ہیں جو تو گنی کہلاتے ہیں۔ جن کے شروں سے گئی کی لوگ بھی پنتت ہو جاتے ہیں۔ کیا شیو شاکتک وغیرہ تو نہیں جو دھرم سبھا کی بنیاد ہیں؟

(۳۲) جبکہ بقول پدم پوران کے رثومت ایسا ہے کہ اس کے سننے سے گئیانی پنتت ہوتے ہیں۔ تو شیو لوگ دھرماتا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور جس دھرم سبھا کے پدیشک رثومت کے ہوں۔ وہ کیوں نہ پنتت ہوگی۔ اس کا جواب دو۔

(۳۳) کیا ویدک دھرم کے ورودھی اور وید کے ارتھوں کو پلٹنے والے اودیت بادی دھرم سبھا کے ممبر نہیں؟ اگر ہیں تو دھرم سبھا کے ورودھی ہونے میں کیا شک ہے؟

(۳۴) دھرم سبھا کے سوال نمبر اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دھرم سبھا ویدوں کو ریشور کا وکیہ کیوں نہیں مانتی۔ اور ان کے پوزانوں کے کرتا ویا سن ویدانت درشن کے تیسرے سوتر میں ریشور کو ویدوں کا بنائے والا بتلاتے ہیں۔ اب دھرم سبھا کو بتلانا چاہئے کہ ان کے ویاس جی کا کہنا جھوٹ ہے یا دھرم سبھا کا سوال غلط ہے؟

(۳۵) جبکہ ہراتا منو ویدوں کو دھرم کاموں مانتے ہیں اور سمرتی کو وید کے انوکول ہونے سے برمان اور وید کے خلاف ہونے پر اپرمان کہتے ہیں۔ کیا دھرم سبھا منو کے اس نیدھانت کو مانتی ہے یا نہیں؟

(۳۶) جبکہ معوجی نے لکھا ہے کہ وید کی بند کرنے والا ناسک ہے۔ اور دھرم سبھا کے

اوپریشک وید کو کوڈا کرکٹ بتلاتے ہیں۔ تو بقول منوجی مہاراج کے دھرم سبھا میں  
منڈی ہے یا نہیں؟

(۲۷) جبکہ مؤسمرتی میں یہ لکھا ہے کہ فلاں فلاں جانور کے گوشت سے پتروں کا شرادھ  
کرنے سے وہ بہت مدت تک تربت رہتے ہیں۔ کیا دھرم سبھا کے پنڈت شرادھ میں  
ان پتروں کا گوشت کھانے کو دھرم کہتے ہیں یا نہیں؟

(۲۸) دھرم سبھا کے پراشر کی سمرتی میں لکھا ہے کہ کلجک میں پانچ کرم منع ہیں۔  
اول اشو میدھ۔ دوسرا گو میدھ۔ تیسرے سنیاں۔ چوتھے مانس کے پنڈ پانچویں دیو  
یعنی یوگ سے اولاد پیدا کرنا۔ آپ اس سمرتی دیکھ کر کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانستیں  
تو آپ کے سنیاں سی اوپریشک دھرم کے خلاف ہوئے یا نہیں؟

(۲۹) جب پاروتی نے اپنے میل سے گینش کو بنا کر بہرہ پر مقرر کیا۔ اور آپ کے مہادیو  
نے اس کو بلا جانے کاٹ ڈالا۔ تو کیا اس سے آپ کا مہادیو ایک الگ الگ آدمی معلوم  
ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پاروتی کے کہنے پر مہادیو کے تلاش کرنے پر بھی سہرا ملا تو  
کیا اس کی کم علمی اس سے ظاہر ہوتی ہے یا نہیں؟ اسکو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟  
(۳۰) وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہندو دھرم کے مطابق ہمیشہ سوتک رہنا ہے؟ کیا  
ہندو سبھا میں ایسے آدمی موجود ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ان کے ساتھ بیوہ مار کرنے سے  
دھرم سبھا کو پاپ لگتا ہے یا نہیں؟

(۳۱) کیا مچھلی کے گوشت سے شرادھ کرنے سے دو ماہ تک پتروں کا آسودہ رہنا آپ  
مانتے ہیں یا نہیں؟

(۳۲) کیا ہرن کے گوشت سے شرادھ کرنے سے تین ماہ تک پتروں کا آسودہ رہنا  
آپ مانتے ہیں یا نہیں؟

(۳۳) کیا بھیڑ کے گوشت سے شرادھ کرنے سے چار ماہ تک پتروں کا آسودہ رہنا  
آپ مانتے ہیں یا نہیں؟

(۳۴) کیا پرندوں کے گوشت سے پانچ ماہ تک پتروں کا تربت رہنا آپ تسلیم کرتے  
ہیں یا نہیں؟

(۳۵) کیا بکری کے گوشت سے چھ ماہ تک پتروں کا تربت ہونا آپ مانتے ہیں یا نہیں؟  
(۳۶) کیا ان مانس یعنی ہرن کے گوشت سے آٹھ ماہ تک پتروں کا تربت ہونا آپ

کے شاستروں میں ہے یا نہیں؟  
(۳۷) کیا چتر مرگ یعنی ہرن کے گوشت سے ۷ ماہ تک پتروں کا تربت ہونا تسلیم کرتے

ہیں یا نہیں؟  
(۸۸) گیا گائے اور ہرن کے گوشت سے ۹ ماہ تک پتر آسودہ رہتے ہیں۔ یہ آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟

(۸۹) کیا جنگلی سور یا بھینسے کے گوشت سے ۱۰ ماہ تک پتروں کا تربت ہوتا ہے تو تسلیم ہے؟  
(۹۰) کیا خرگوش یا کچھوے کے گوشت سے شرادھ کرنے سے پتروں کا گیارہ ماہ تک تربت رہنا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟

(۹۱) کیا ایسے بکری کے گوشت سے جس کے کان پانی پیتے وقت پانی کو چھوئیں۔ اور جس کا رنگ سفید ہو۔ شرادھ کرنے سے پتروں کو ۱۲ برس تک تربت رہنا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟

(۹۲) کیا آپ کال شک اور جہاں شک مچھلی اور گینڈے اور لال بکری کے گوشت سے پتروں کا شرادھ کرنے سے انت کال تک پتر تربت رہتے ہیں۔ ایسا مانتے ہیں؟  
(۹۳) کیا آپ منوہرمتی کے اس شلوک کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ریشیوں کا بتلایا وید کے موافق اور ترک یعنی دلیوں سے ثابت کیا جائے۔ وہی دھرم ہے۔ یا وید کے خلاف بھی دھرم مانتے ہیں؟

(۹۴) کیا دھرم سبھا میں یعنی شامل میں یا نہیں؟ اگر ہیں تو بکری مارنے والے اور گائے بھکت اور ہنسنا سے بچنے والے جینیوں میں سے کون ادھک دھرماتا ہے؟  
(۹۵) پوراٹوں میں جو ہر ایک دیوتا پر کلنک لگایا ہے۔ جیسے اندر کا اہلیا سے زنا کرنا۔ چندرماں کا برہمچاری کی عورت سے دنا کرنا۔ اور برہما کا اپنی لڑکی کے پیچھے دوڑنا۔ آپ مانتے ہیں؟

(۹۶) کیا دیوی کے سب سے بڑا اور دشمن کا بھسم ہو جانا۔ اور پھر مہادیو کے کہنے سے اس کا زندہ کر دینا آپ کو تسلیم ہے یا نہیں؟ اور جو اس طرح جسم کو زندہ ہو سکے۔ وہ ریشو ہو سکتا ہے یا نہیں؟

(۹۷) جبکہ مہا بھارت میں ویاس جی نے سکندریہ کے مرنے کا بھسم پتا مہا سے ذکر کیا ہے اور جب بھسم مر چکے ہوتے۔ تب پریشیت پیدا بھی نہ ہوا تھا۔ تو سکندریہ کا پریشیت کو بھاگوت سنانا ہی غلط ہے۔ یا مہا بھارت کی کہتا غلط ہے۔

(۹۸) کیا آپ کے تین بیٹے کروڑ دیوتا انا دی ہیں یا پدا اشدہ؟ اور وہ ہمیشہ ۳۳ کروڑ ہی رہتے ہیں یا کبھی کبھتے بڑھتے بھی ہیں؟ اور وہ چھو جاتی ہیں یا پر کرتی ہیں یا برہم ہیں؟

(۹۹) کیا آپ پتا چتر کا قلق چھو میں مانتے ہیں یا شریر یا وشنٹ میں جس سے مرتک

شرا و حد ثابت ہوتا ہے۔

۱۶۰ کیا پر کرتی کے سیتہ ہونے میں آپ کو شک ہے؟

۱۶۱ برہناردی پوران میں لکھا ہے۔ کہ جہاں کوئی چکرانگت رہتا ہو۔ وہاں کسی کو نہ رہنا چاہئے۔ اگر وہاں کوئی رہے گا۔ تو ہزار برہم ہتیا کا مجرم ہوگا۔ اب بتائیے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟

۱۶۲ جب آپ لوگ آریہ سماج کے ممبروں کو پتہ کہتے ہیں۔ تو آریہ سماج کے پتہ لوگوں کو جب آپڈیشک بنائے ہو۔ تو ان کا پراسٹھت کرتے ہو یا نہیں؟ کیا اینٹور آندی آلام ساگر کا جو آریہ سماج سے گر کر دھرم سمجھائیں داخل ہوئے تھے پراسٹھت کر آیا۔ اگر آریہ سماج کے گرے آدمی تمہارے مہواویدیشک ہو سکتے ہیں۔ تو آریہ سماج کو متہارا برا کہنا جھوٹ ہے یا نہیں؟

۱۶۳ سنگھتا۔ براہمن۔ اپہنشد۔ درشن۔ سوتر۔ دھرم شاستر۔ پوران۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ تو آپ کس کو پرمان مانتے ہیں۔ کس کو پرمان؟

۱۶۴ جبکہ دھرم سمجھا کے عام دو دواؤں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کہ پرتما یوجن مورکھ کو گنہ کے واسطے ہے۔ تو آپ کے جواہریشک مورنی یوجن کرتے ہیں۔ تو ان کو مورکھ کہتے ہو یا پٹت؟ اگر کہو پٹت تو ان کو مورنی یوجن کا حق نہیں۔ اگر کہو مورکھ تو انکو اپدیشک کا حق نہیں۔ دونوں میں سے کون سی بات سچ مانتے ہو۔ (نمبر اول ختم ہوا)

## مصنف کی چند دیگر کتابیں

|                         |   |          |           |                            |
|-------------------------|---|----------|-----------|----------------------------|
| نیائے درشن بعد از ترجمہ | ع | ویدانت   | جلد اول   | سوامی شکر اچاریہ کے پرگور  |
| وشیشک                   | ع | ایش بکین | کھٹ وغیرہ | گوپا داچاریہ کی پانچوں     |
| سانکھیہ                 | ع | چھ اپنشد | " "       | کارا میں بعد از ترجمہ۔ علم |

اگر آپ تھوڑے دام خرچ کر کے مفید بیون سے ادھک لا بھ ۲ ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں لکھت ہر دو ٹریکٹ مسئلہ اگر جن کی قیمتیں نام ماتر رکھی گئی ہیں۔ پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں۔ دھنوان اکھٹے خرید کر مفت تقسیم کریں۔





ویدک دھرم سمبندھی ہر پرکار کی پستکس بیچر ویدک پستک کالیہ لاہور سے طلب کریں۔

تجروید

گروید

اوم

# ورک بیوستھا

آریہ سماج ۱۹۰۲ء

ٹریکٹ نمبر ۱۴

بکری نمبر ۱۹۸۱

جس میں تجروید کے ایک متر کی ویاکھیا درج کی گئی ہے

فروری ۱۹۲۵ء

مصنفہ

دیانتا بل ۱۰۰

سوامی ورشنا نند جی سرسوتی

جسکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستک کالیہ لاہور

نے

شری بالکند سیٹھ پریس لاہور میں باہتمام کپشن گوپال پریس پرنٹڈ

چھپوایا

(بارہ قسم)

سام

# ورن پر سوختا

ब्राह्मणो ऽस्य सारव मासीद्वाहू रज्यः कृतः :

ऊरुतदस्य यद्वैश्यः मज्जाश्शूद्रो अजायत ॥

## اوم پر ماتنے نہ

پیارے ناظرین! اس سے پہلے ویڈیو میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس منشیہ جاتی کا کھد کیا  
 ہے۔ باہو کیا ہے۔ آرو کیا ہے۔ اور پاؤں کیا ہیں؟ گویا اس بات کو انکار سے ظاہر کر کے  
 کی کوشش کی گئی تھی کہ جس طرح سناریں شری کے علیحدہ انگ ہیں۔ لیکن سب ملکر  
 ایک پُرش کہلاتا ہے۔ اگرچہ مختلف اندریاں مختلف کام کرتی ہیں۔ لیکن سب کا فائدہ  
 ایک ہی پُرش کو پہنچتا ہے۔ اور جس طرح ایک اندری دوسری اندری کی محتاج ہے۔ اسی  
 طرح اس منشیہ جاتی میں باوجود مختلف قسم کے ورن اور آشرم ہونے کے یہ سب ایک  
 ہیں۔ باوجودیکہ ہر ورن اور آشرم کے گن اور کرم باطل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن انکا پھل  
 منشیہ جاتی کی واسطے ہوتا ہے۔ اور ہر ایک قسم کے منشیہ ایک دوسرے کی محتاج ہیں۔ اور جس طرح ایک  
 اندری دوسری کی واسطے شری کی حالت میں فرق آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک ورن اور آشرم  
 میں کمزوری آجانیسے سنار کا کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ہر ایک اندری اپنے کام کی واسطہ  
 دوسری اندری کی معاونت کرتی ہے۔ اسی طرح ہر ایک انسان کو اپنا کام کر کے دوسرے کے کام کی بھی  
 مدد کرنی چاہئے مثلاً آٹھ کا دم روپ دیکھنا ہے۔ اور وہ دیکھتی ہے۔ لیکن پاؤں لگوانا سستہ دکھائی دیتا ہے  
 یا کھانے کو پینے والی چیز دکھائی دیتی ہے۔ غرضیکہ بیشتر انسانوں اور سوسائٹی کے کام کو شیک طے پر تیلانیوا ہے  
 پیارے ناظرین! اس منتر کا ارط یہ ہے کہ ہر سن اس سنار کا کھد ہے۔ اور کشتری باہو  
 ہے۔ اور ویش آرو یعنی جنگہا ہے۔ اور شوور پاؤں ہے۔ گویا منشیہ جاتی کے چاروں ورنوں کو  
 شری کے چاروں انگوں سے مثال دی ہے۔

بہت سے لوگ یہاں پر اعتراض کریں گے کہ چاروں ورن کیوں بنائے گئے؟ اس

سے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اُن کا یہ اعتراض بھٹیک نہیں۔ کیونکہ یہ نیم قدرتی قاعدے پر بنائے گئے ہیں۔ اور قدرت نے شری کو چارہی ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ پہلا ٹکڑہ گردن سے سر تک علیحدہ نظر آتا ہے۔ دوسرا باہو سے کمر تک علیحدہ ہے۔ تیسرا کمر سے زانو تک علیحدہ ہے۔ اور چوتھا زانو سے پاؤں تک علیحدہ ہے۔

اب پہلے ٹکڑہ کو براہمن کہا۔ کہ براہمن منشیہ جاتی کا نمبر ہے۔ لیکن قدرت نے آپسے اس نیم کو ایسا بنایا ہے۔ کہ حیرت ہوتی ہے۔

پیدائشی دوسو سو تالیس توپ کو معلوم ہے۔ کہ سر والا حصہ بیچے کے حصوں سے مادی طاقت میں بہت ہی کمزور ہے۔ کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہے۔ اور اس مثال میں قدرت نے بتلایا ہے۔ کہ جس طرح یہ حصہ دوسرے حصوں سے مادی طاقت میں کمزور ہے۔ اسی طرح براہمن سنسارک چیزوں یا دنیاوی دولت میں کم دنیا سے کمزور ہوگا۔ یعنی تینوں درجوں میں اس سے زیادہ دھنی ہوئے۔ لیکن اس حصہ میں یہ بھی دکھلایا گیا ہے۔ کہ جس طرح پانچوں گیان اندریاں اس حصہ میں گیان کے بیرونی سادھن موجود ہیں۔ اسی طرح براہمن میں گیان کے سادھن کا ہونا لازمی ہے۔ اب آپ دیکھتے بھٹیکے کہ پانچوں گیان اندری یعنی آنکھ۔ کان۔ ناک۔ جیہجہ۔ اور کھال پانچوں گیان کے سادھن موجود ہیں۔ اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ کھال جو سرش گیان اندری ہے۔ وہ دوسرے شریوں میں موجود ہے۔ گویا سامانیہ گیان ہر ایک پرانی میں موجود ہے۔ لیکن دشیش گیان براہمن کے واسطے لازمی ہے یا جکو دشیش گیان اور دھن آدمی کی کمی یعنی ویراگ ہوتا ہے۔ وہ براہمن کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتلادیا گیا ہے۔ کہ گیان اندریوں میں اوقم اور افضل کون ہے؟ کیونکہ آنکھ اور کان کو قریباً اُوچائی میں برابر رکھا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ پرتیکش گیان اور ایشوری شبد یعنی آلہام سے حاصل ہوئی والا گیان برابر ہے۔ اور اس کے بعد کالیاں ہوتا ہے۔ اس کے بعد رس گیان۔

پیارے ناظرین! یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائیگا۔ کہ جتنی دور تک ہم بھٹیک روپ دیکھ سکتے ہیں۔ قریباً وہیں تک بھٹیک شبد سن سکتے ہیں۔ لیکن گند یعنی بو آتی دور سے بھٹیک معلوم نہیں دیتی۔ اور رس تو جب ہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ جب چیز جتنے میں آپڑتی ہے۔ گویا اندریوں کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ کہ سب سے اول آنکھ اور کان دوسرے ناک تیسرے جیہجہ۔ بہت سے لوگ یہاں پر اعتراض کریں گے۔ کہ سرش اندری کو کیوں چھوڑ دیا۔ وہ سب سے اوپر موجود ہے۔ لیکن دستوا سرش تو سارے شری میں برابر ہونے سے سامانیہ ہو گیا۔ اس کے واسطے اوپر بیچے کی ترتیب کا اندازہ بھٹیک نہیں۔ پیارے ناظرین! یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ کہ براہمن کے گن گیان اور ویراگیہ میں۔



لیکن کرم کیا ہے۔ اس کا جواب بھی قدرت نے دیا ہے۔ کہ کرم اندری اس حصہ شری میں کون ہے؟ بانی یا زبان اس کا کام کیا ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا اور ناک سے سونگھا ہو۔ اس کا دوسروں کو بتلانا گویا براہمن کا کام یہ ہے۔ کہ ہاتھوں گیان اندریوں سے جو گیان حاصل ہو۔ سنسار میں اس کا آپدیش کرے۔ گویا براہمن کا کام پڑھنا یعنی کان سے حاصل کرنا اور بانی سے پڑھانا اور گیکہ کرنا کرنا یعنی بانی سے مشقوں دوارا کرنا اور دوسروں سے کرنا ہے۔ اور جس گورو سے پڑھا ہے۔ اس کو گورو کشا دینا یعنی دان دینا اور جس کو پڑھایا ہے۔ اس سے دکشنا یعنی دان لینا یا جس نے براہمن کے گھر میں گیکہ کرایا ہے۔ اس کو گیکہ کی دکشنا یعنی دان دینا اور جس کے گھر میں خود گیکہ کرایا ہے اس سے دکشنا یعنی دان لینا ہے۔ پہلے چار کرم یعنی پڑھنا پڑھانا اور گیکہ کرنا کرنا تو لازمی کرم ہیں۔ پچھلے دو کرم ان کا چل بچھ۔

پیارے ناظرین! اب ہو کر اجہ یعنی کستری کہا گیا ہے۔ اب آپ دیکھئے شری میں حفاظت کا کام کون کرتا ہے۔ بھجب آنکھ میں چوٹ لگے اس کا علاج کون کرتا ہے؟ مانتہ۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ کہ یہ حصہ مادہ کی طاقت میں مانی بنیوں سے زیادہ ہوگا۔ سو آپ اس ٹکڑے کو جو گلے سے مکر تک پھیلا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ کہ یہ سارے حصوں سے زیادہ مادہ رکھتا ہے۔ اسی طرح راجہ کے پاس دنیا کے سب ورثوں سے زیادہ دھن ہونا لازمی ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ کہ بل وڈیا کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی سنسار میں اول درجہ وڈیا کا ہے۔ کیونکہ باہو بغیر آنکھ کی مدد کے کام نہیں کر سکتا۔ اور آنکھ بغیر باہو کی مدد کے کام کر سکتی ہے۔ آنکھ کی حفاظت کے واسطے تو باہو کا ہونا لازمی چیز ہے۔ لیکن اس کے کام کی مدد باہو سے کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وڈیا کی دکشنا کے واسطے بل کی ضرورت ہے۔ اور بل کو کام میں لانے کے واسطے وڈیا کی ضرورت ہے۔ بل وڈیا کے بغیر ٹھیک طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اور بل کے بغیر وڈیا کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رہے۔ کہ وڈیا اپنے کام کرنے کے واسطے بل کی محتاج نہیں۔ اور بل اپنے کام کرنے کے واسطے وڈیا کا محتاج ہے۔ اس واسطے اول درجہ وڈیا کو دیا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ جنگہا یعنی آرو کہلاتا ہے۔ کہ اس کو ویشیہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ حصہ اوپر پیشے کے دونوں حصوں کا سدھی ستھان ہے۔ یعنی شور و بغیر ویش کی منزل کے گزرنے کے شبتیری براہمن نہیں ہو سکتا۔ اور ویش کی بزرگی دھن سے بتلانی گئی ہے۔ گویا دھن دنیا میں تیسرے درجہ کی چیز ہے۔ کیونکہ وڈیا اور بل سے دھن

پراہت ہو سکتا ہے۔ لیکن دھن سے ودیا اور بل پراہت نہیں ہو سکتے۔  
 ہمارے بہت سے دوست یہ اعتراض کریں گے کہ ہم دھن سے ودیا حاصل  
 کر سکتے ہیں۔ روپیہ خرچ کر کے پڑھ لیں گے۔ لیکن یاد رہے بغیر شارحہ اور  
 محنت کئے دھن سے ودیا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس قدر محنت سے دولت مند  
 انسان ودیا حاصل کر سکتا ہے۔ گویا حصولِ علم کے واسطے دولت کا ہونا نہ ہونا  
 برابر ہے۔ صرف محنت درکار ہے۔ دوسرے طاقت والا آدمی دھن حاصل  
 کر سکتا ہے۔ اور دھن سے طاقت حاصل نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ اعتراض  
 کریں گے کہ دھن سے عمدہ خوراک بنتی ہے۔ اور اُس سے طاقت حاصل  
 ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ تمام دولت مند آدمی کمزور نظر آتے  
 ہیں۔ بلکہ آرام طلبی کا سبب دولت ہی نظر آتی ہے۔ جو کمزوری کی علامت  
 ہے۔

پیارے ناظرین! دھن کو ودیا اور بل سے نیچے درج دیہنے کا یہی سبب  
 ہے۔ کہ ودیا اور بل جیو آئنا اور شریر کا گن ہیں۔ یعنی ودیا تو جینن جیو آئنا کا گن  
 ہے۔ اور بل جیو اور شریر دونوں کا ملا دی گن ہے۔ لیکن دھن ان دونوں سے علیحدہ  
 ایک بیرونی شے ہے۔ اور جتنی دیر میں دھن ناش ہوتا ہے۔ بل اُس سے  
 زیادہ دیر میں ناش ہوتا ہے۔ اور ودیا اول تو جہم جہا لٹرنک ناش بھی نہیں  
 ہوتی۔ ہاں او دیا کے سبب کمزور یا دیر میں ہو جاتی ہے۔ چوتھا حصہ پاؤں کا  
 ہے۔ جو پاؤں سے گھٹنے تک ہے۔ یہ حصہ درمیانی دو حصوں سے مادہ میں  
 کم ہے۔ لیکن اوپر کے حصہ سے زیادہ ہے جس سے بتلایا گیا ہے۔ کہ شہود  
 براہمن سے زیادہ دھن والا ہو سکتا ہے۔ لیکن کشرمی دیشیوں سے کم  
 دھن رکھتا ہے۔ اور اس حصہ کا کام سوائے سارے بدن کو اٹھا کر لے چلنے  
 کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گویا قدرت نے شہودوں کو تینوں کی خدمت کے  
 واسطے بنایا ہے۔

پیارے ناظرین! یہ خدمتگار فرقہ دنیا میں عالموں سے زیادہ مالدار ہو سکتا  
 ہے۔ ہمارے بہت سے دوست اعتراض کریں گے کہ اگر ودیا سے زیادہ جت  
 سے دھن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ودیا سب سے کمزور چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا  
 چاہئے کہ عالم شخص ہرگز دھن کی خواہش نہیں رکھتا۔ اور نہ دولت کیواسطے  
 اپنی زندگی کو خرچ کر سکتا ہے۔ کیونکہ اُس کے خیال میں زندگی کے مقابل

دھن بہت ہی پیچ چیز ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اگر دنیا کا ایک بھاری بادشاہ اپنی موت کے وقت ساری بادشاہت پانچ منٹ کی زندگی کے عوض دیے گا تو اسے ساری بادشاہت کے عوض پانچ منٹ کی زندگی بھی نہیں مل سکتی۔ پھر وہ کیوں اپنی بیش قیمت زندگی دھن کے عوض میں خرچ کرے گا جو زندگی ایک بادشاہت کے عوض حقوڑے وقت کے واسطے نہیں مل سکتی اس کے بڑے حصہ کو حقوڑے دھن کے واسطے صرف کرنا اعلیٰ درجہ کی جہالت یا بے وقوفی ہے۔ پرانے زمانہ میں براہمن ہمیشہ دھن سے متبرکرا کرتے تھے۔ اس لئے سب سے افضل گنے جاتے تھے۔ اور لکھا بھی رہے۔

**प्रोक्षन्ति यामहि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥**

یعنی دیوتا لوگ پروکش کے پیارے ہوتے ہیں۔ پروکش اسے کہتے ہیں۔ جو بیرونی حواس سے محسوس نہ ہو۔ اور اس سنسار میں جو تین پدارتھ ہیں۔ ان میں سے جیو اتما اور پرما تا دونوں حواس خمسہ سے محسوس نہیں ہوتے۔ صرف پرکرتی یعنی مادہ حواس سے معلوم دیتا ہے۔ گویا یہاں یہ بتلایا گیا ہے۔ کہ عالم لوگ جیو اتما اور پرما تا کو پہچان کر رہے ہیں۔ اور مادہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمارے بعض دوست یہ اعتراض کریں گے۔ کہ منتر میں تو براہمن شہد ہے۔ اور اس فقرہ میں دیوتا شہد ہے۔ براہمن اور دیوتا سے کیا نسبت؟ لیکن یاد رکھنا چاہئے۔ کہ دیوتا اور براہمن مترادف لفظ ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے۔

**विद्वान्सो हि देवाः**

ارٹھ۔ وودوان ہی دیوتا ہوتے ہیں۔ بعض یہاں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ وودوان شہد دیوتا کا مترادف نہیں بلکہ دیوتا کی تعریف ہے یعنی دیوتا وودوان ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا یہ فرمانا عجیب نہیں۔ جہاں جاشیہ میں لکھا ہے۔ دیوتا شہد کا ارٹھ یثرت ہے۔ دیکھو جہاں جاشیہ کا دوسرا دھیانے اسپرکیٹ لکھتے ہیں۔

**किं पुनरर्थस्य तत्त्वं देवा ज्ञातुं महन्ति देवा इति दिव्य**

**दृष्टाः देवा इति परिडता इत्यर्थः ॥**

یعنی پختہ معنی نے کہا تھا۔ کہ ارٹھ کے متو یعنی چیز کی اصلیت کو وودوان ہی سمجھتے ہیں۔ ہر شخص کی طاقت نہیں۔ کہ چیز کی اصلیت کو سمجھ سکے۔

پیارے ناظرین! متذکرہ بالا بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وید منتر چاروں دروز کو گن اور کرم سے علیحدہ بتلارہا ہے۔ اور ساتھ ہی ویدیابل دھن اور خدمت کے فرائض کے سلسلہ کو بتلارہا ہے۔ اور یہ بھی بتلارہا ہے کہ جس طرح ان میں سے ایک حصہ کے ناکارہ ہو جانے سے ضریر کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس طرح ایک آنکھ بند ہونے سے کان اور دلو کے نہ ہونے سے اندھا کان کے ٹکٹے ہونے سے بہرا۔ ہانی کے ٹکٹے ہونے سے گونگا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جس ملک میں براہمن یعنی ودوان نہ ہوں۔ یا وہ اپنے فرائض کو ادا نہ کریں۔ وہ ملک اندھا۔ گونگا۔ بہرا ہو جاتا ہے۔ دوسرے جسطرح ہا ہوں کے ٹکٹے ہو جانے سے مثلیہ ٹنڈا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنے ضریر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پر جس ملک میں کشتری یعنی بلوان سپاہی نہ موجود ہوں۔ وہ ملک بھی ٹنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور ہمیشہ غلامی میں دبا رہتا ہے۔ اور جسطرح جنگہا کی کمزوری سے آدمی چلنے اور دنیاوی بیوپار کرنے میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس ملک میں ورش یعنی بیوپاری اور کاشتکار نہ ہوں۔ وہ ملک بھی کمزور اور نکمٹا ہو جاتا ہے جس طرح پاؤں بگڑ جانے سے ہانکٹا ہو جانے سے آدمی لنگڑا پٹنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جس ملک میں خدمتکار اور دستکار لوگ موجود نہ ہوں۔ وہ ملک بالکل ترقی سے محروم اور دنیاوی طاقتوں سے خالی رہتا ہے۔

پیارے ناظرین! اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وید منتر کیا بتلاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی آگیا کا پالن نہیں کرتے۔ وہ ضرور تالیف میں ہوں گے۔ چونکہ آج کل بھارت ورش کے چاروں وزن اپنے اپنے گن اور کرموں کو چھوڑ کر جاتی اور جنم سے ہو گئے ہیں۔ اسلئے تمام دکھونکا گھر یہ بھارت ورش ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر ہر ایک وزن نے اپنا اپنا گھوم چھوڑ کر ورش کو جو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں لگا سکتا۔ اس لئے جب تک سارے وزن اپنے گن گرم وید منتر کے انکول نہ کریں۔ تب تک بھارت ورش کسی طرح پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور چاروں دروز کا اپنے گن کرموں پر آ جانا بغیر اودیش کے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے جب تک سارے ملک میں باقاعدہ طور پر ویدک دھرم کا اودیش کر کے ہر ایک آدمی کو اس کے وزن کے فرائض نہ سمجھائے اور سوچائے جائیں۔ اور ویدیا کے سبب سے جو خراب ریس یا عادتیں ورش میں پرچار ہو گئیں۔ وہ بالکل بند نہ ہو جائیں۔ اور آج کل جو وزن آشرم کی جگہ پر سمپروانے اور بھیکہ جاری ہو گئے ہیں۔ جب تک سب بند نہ کر دیں۔ وزن آشرم کے سایہ میں نہ آ جائیں۔ جب تک بھارت غارت ہی ہوتا چلا جائیگا۔

پیارے ناظرین! اس وقت اگر آپ سمپروائیوں کا کھنڈن اور بھیکہ صوں کو کم کرینی



کوشش کریں گے۔ تو ضرور ایک قسم کی بھاری پھل دنیا میں پھیل جاوے گی۔ جیسا مہرشی  
 سوامی ویانند ہر سوتی جی کے اوپدیش سے ساری دنیا کے اندر جو ایک جسم کا وچار شروع  
 ہوا تھا۔ وہ آریہ سماج کے عام ممبروں کے کھنڈن منڈن اور آچرٹوں سے اٹھا ہو  
 گیا۔ لیکن آپ سوچتے ہوئے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ کہ سوامی جی کی زندگی میں آریہ سماج  
 میں پریم اور پریتی کا ادھک پرچار تھا۔ اور اب وہ اس سے کچھ کم ہو گیا۔ اگرچہ بہت  
 سے بھولے بھائی اس کو سماج کے ممبروں کی زیادتی پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن من کا  
 یہ کہنا ٹھیک نہیں۔ سوامی جی کی زندگی میں پراوپکار کی زندہ مثال موجود تھی۔ اور وہ بدک  
 دھرم کا اوپدیش بھی جاری تھا۔ سوامی جی کے مرتے ہی دھرم کی جگہ راج نیتی اور  
 اوپدیش کی جگہ کارج اور اسکول اور سنسکرت کی بزرگی کی جگہ انگریزی کی بزرگی نے  
 سمٹان پالیا۔ جس سے وہ سارا پریم کم ہوئے لگا۔ اور آریہ دھرم کا وہ پودہ جو مہرشی  
 نے اوپدیش کے جل سے پہنچ کر تیار کیا تھا۔ کڑو ہوئے لگا۔ اور وہاں کا کام عام ملک کی بجائے ہو گیا۔  
 پیارے ناظرین! چونکہ قانون قدرت نے ایک حصہ میں گیان اندرمی اور مادی حصوں میں  
 کرم اندری دیکر اور صرف ایک کھال گیان اندرمی دیکر یہ مقرر کر دیا ہے۔ کہ سامانیہ گیان تو  
 نکل سنا کر ہو سکتا ہے۔ اور ویشیش گیان ساری دنیا کو ہو نہیں سکتا۔ اس واسطے گیانی  
 کا فرض ہے۔ کہ اگیانیوں کو اوپدیش کے ذریعہ راستہ دکھلاوے۔ لیکن آج کل مورا کھانوں  
 اس اوپدیش کو کچھ سمجھنے تک گئے۔ گویا ان کے خیال میں قدرت کی تسلیم بھی نامکمل  
 ہے۔ صرف انکی عقل ہی مکمل ہے۔

پیارے ناظرین! اس واسطے آپ وید کے تحریری اور تقریری پرچار سے چاروں درجوں  
 کے کچھ کرم سدھارنے کی فکر کرو۔ اوم شتم

معیت تقسیم کرنے لائق ~~بھینس~~ چند اردو ٹریکٹس

|                            |           |                             |           |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| دھرم پرچار                 | ۱۲ سینکڑا | بابا نانک اور سوامی نانند   | ۱۲ سینکڑا |
| آریہ سماج کیا ہے           | "         | مہا اندھیرا تری (شادی)      | "         |
| وید کے سب سے افضل          | "         | رامائن سار                  | "         |
| گوشت انسان کی رتی خور نہیں | "         | زیادہ بیمار کون ہے؟         | "         |
| گوشت مت کھاؤ               | "         | مسئلہ تناسخ                 | "         |
| بابا نانک اور وید          | "         | رگوید کے پہلے پتر کی دیکھیا | "         |

طاہہ ازین دیگر مختلف اقسام کے ٹریکٹ

وزیر چند شرم مانک سویدک پستکالیتہ متصل مرگیاں لکھنؤ کے طلب کریں  
 (چوٹی لال کاتب)

گوشت خوری

لعنه

مانس نشیدہ نمبر اول

طریقہ طائفہ ۱۴۷

مصنف

سوانحی در شناخت مسرورتی

پرکاشک

وزیر حمید شرمالک و یک پنهانی متصل می گویا نمند لایحه

شری بالکنہ سیٹم پریس لایو میں باہتمام نیدت کشن گوپال کے چھپا

تعداد ایک ہزار

پار دوم

اوم

अंयः पौरुषेयेण कृविषासमङ्गयोऽश्वेन यशुना यातुधानः । यो  
 अह्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि ह्यस्य विष्णुः ॥ १६ ॥  
 (ارکھ) پرمانا اس منتر میں راجہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے انسان کو نیا لے راجہ کو جو سو پر س انسان  
 کے گوشت کو کھائے یا گھوڑے کے گوشت کو یا کسی دوسرے حیوان کے گوشت کو کھائے۔ یا گھو کا سارا دودھ  
 بیکر پکڑ لے کو بھوکھا مار ڈالے۔ تو اسی قبل بعد کی منز میں ان کے سر کاٹ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے  
 اسی کو لیکر ہاتھ منو نے اٹھ آدمیوں کو قصائی قرار دیتا تھا۔ ایسی گوشت کی تردید میں دوسرا منتر ہے۔

ओं सनादशैर्मृणसि यातु धा त्वान त्वारक्षांसि दृतना सुजिह्वुः ॥ अनु दह सह

गुरान कृव्यादौ माते हव्या मुशत दैव्यायाः ॥ १७ ॥  
 (ارکھ) اسے عقل والے راجہ تو ہمیشہ سے قبل عمر کے تجربوں کو سزا دیتا ہے۔ اور ہنس کر نیا لے  
 گوشت خور تھ کو لڑائی میں حیت نہیں سکتے۔ جسم کر دے۔ بڑھکیا تھ کے ہتھیاروں سے یہ گوشت خور  
 بچ نہ جائیں اس سوکت میں پھنس کے پھنس منتر راکشوں کو ڈنڈ دینے کی واسطے لکھے ہیں۔ اور  
 راکشوں کی تعریف یہ کر دی ہے۔ کہ جو انسان ہنس کر نیا لے ہو۔ گویا دیدنے تو گوشت خوروں کو قتل شد  
 کا مجرم قرار دیکر سخت سزا دینے کی آگیا دی ہے۔ درشنوں میں اسی آدمیوں کو دُشٹ بتا کر ان سے شرادہ  
 وغیرہ کرم یعنی عزت و سناکار سے کہلانے کا پس منی بتلایا ہے۔ جیسا کہ وشنیشیک درشن اذہا ہے  
 شوربہ مل کر کھا ہے۔

तदुष्ट भोजने न विद्यते ॥

(ارکھ) جو اتنی شرادہ اور دان کا پھل بتلایا گیا ہے۔ وہ دُشٹ کو کہلانے سے حاصل نہیں ہو

سکتا۔ اب دُشٹ کے کہتے ہیں۔ اس کے متعلق بتلاتے ہیں ॥ दुष्टं हि सायास ॥

(ارکھ) دُشٹ کی تعریف ہے۔ ہنس کرنے والا۔ ہاتھ منو نے تو اس لفظ کے معنی ہی یہ کر دئے

ہیں۔ کہ جس کا مانس میں اس جنم میں کھاتا ہوں۔ وہ اگلے جنم میں مجھے کھا بیگا۔ یہی مانس کا مانس پن

عالم لوگ بتلاتے ہیں۔ جب قدر خدا پرست مسلمان ہیں۔ جب وہ چلہ کشی وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ترک

ہیوانات لازمی قرار دیتے ہیں۔ بابائنا تک صاحب بھی گوشت خوری کو پاپ بتلاتے ہیں۔ بھنگ باجھری

سراپان جو کوئی پڑائی کھائے۔ دھرم نیم تیر تھرت بھی آکا تھ جائے۔ جو رن لگے کپڑے جامہ ہوے۔

پلیت۔ سورت کھاوے۔ نامانک کیسے اُدمل حیت۔ حقیقت میں ہر ایک خدا پرست گوشت خوری

سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن افس پرست لوگ جو عاقبت کی سزا جزا سے بڑا پرواہ ہو کر نفس پرستی

میں جنس کر اس شعر کا رد کرتے ہیں۔ حقیقت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گذرتی ہے لیکن  
 آجکل ایک ایسا گردہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو قانون قدرت کے بہانے نیچر پر تپتا ہے۔ کہ بڑی  
 مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں۔ بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ اس سے ثابت  
 ہوتا ہے۔ کہ کمزور جانور انسان کی خیرل خوراک ہے۔ اب سوال یہ ہے۔ کہ آیا حیوانی خیر انسان  
 کے قبول کرنے لائق ہے یا نہیں۔ کوئی عقلمند انسان تو اس حیوانی خیر کو انسان کے لائق بتا ہی نہیں  
 سکتا۔ کیونکہ اگر انسان کو حیوانوں کی یاں خیر پر چلانا منظور ہوتا تو عقل و تہذیب دینے کی ضرورت ہی کچھ نہ  
 تھی۔ انسان اپنے استاد حیوانوں کی نیچر سے ہی کام چلا لیتا ہے۔ اور اکثر غیر مذہب ادیب تہذیب انسان  
 ایسا کرتے ہی ہیں لیکن جو تہذیب انسان اپنے کو اشرف المخلوقات کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ مطلق  
 حیوانوں کی شاگردی پسند کر سکتے ہیں۔ پر مانتا ہے انسان کو تہذیب و اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس واسطے۔  
 اس کا فرض نہیں۔ کہ وہ غریب حیوانوں کو مار کھائے۔ یا انسان کا پیٹ حیوانوں کی قبر بن جاوے۔ یا  
 انسان بے رحم ہو کر جیم خالق کی پرستش کو تلافی دیکر نفس پرست بن جاوے گوشت خوری نے حضرت  
 انسان کو حیوانوں سے نیچے گرا دیا حیوان اور پرندے و گرجھ وغیرہ موزی جانور ہیں۔ لیکن انسان سے  
 زیادہ نہیں۔ کیونکہ وہ صرف ہم جنس جانوروں کو کھاتے ہیں۔ شیر اور بھیڑیے چرندوں کو کھاتے ہیں۔  
 پرندے اور آبی جانور اسکی دست و دمازی سے محفوظ ہیں۔ باز اور شکرہ صرف پرندوں کو کھاتے ہیں۔  
 چرندے اور آبی جانور ان سے کنارے ہیں۔ مگر چھ صرف پانی میں جانوروں کو خوراک بناتے ہیں۔ باقی  
 اُس سے محفوظ ہیں۔ لیکن یہ انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ خود غرضی اور نفس پرستی کا  
 شکار بن کر ان جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک اور موزی بن جاتا ہے۔ اور تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر  
 حیوان مطلق کی طرح نیچر کا دھوکہ کھرا کر کے حیوانوں سے زیادہ موزی ہو جاتا ہے۔ مملکت انسانی  
 کو مرنٹ اپنی ہم جنس لوگوں کی خوراک سمجھ کر ان جانوروں کے ماریوالے کو سزا نہ دیتی ہو تو کبھی پرتما  
 کے اٹل نیم سے بچ نہیں سکتے۔ ان کے باپ مختلف بیماریوں کی حالت میں نمودار ہو کر سزا دیتے  
 ہیں کہیں جزام ہوتا ہے۔ کہیں طاعون کہیں ہیسٹہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ گوشت  
 خوری سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ گوشت خور بے رحم تو ہوتا ہے  
 لیکن بہادر اور مضبوط نہیں ہو سکتا۔ گوشت سے زیادہ طاقت چنے میں موجود ہے۔ جو  
 گوشت سے مستجابی ہے۔ اور رحم کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور جانور تو تکلیف بھی نہیں ہوتی  
 بہت سے لوگ گوشت کو لذیذ غذا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ لذت گہی ننگ اور دماغ



کی ہے۔ اگر کسی نمک اور مصاطہ سے الگ رکھ کر کوئی گوشت کو کھائے۔ تو ہرگز لذیذ معلوم نہیں ہوگا  
 قدرت نے انسان کو گوشت خور نہیں بنایا۔ اگر انسان گوشت خور ہوتا۔ تو اسکے ناخن گوشت  
 خور جانوروں کی طرح چیرنے پھاڑنے لائق ہوتے۔ جانور کو کاٹنے کیواسے چھری وغیرہ اذیادوں  
 کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا انسان کو لازم ہے۔ کہ اپنے پیٹ کو حیوانوں کی قبر بنائے۔ جتنے گوشت  
 خورشیر بھڑے وغیرہ ہیں۔ انکو انسان مودی بتلاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ قائم کر رکھا ہے قتل المودی  
 قبل الایذا یعنی ایذا دینے والے جانور کو ایذا دینے سے پہلے قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن انسان کی عقل  
 پر افسوس ہوتا ہے۔ کہ وہ خود جانوروں کی ہنسا کر کے انکو ایذا دیتا ہوا اپنے کو مودی خیال نہیں  
 کرتا۔ کیا یکیش پات نہیں۔ کہ کم نقصان پہنچانے والے جانوروں کو مودی قرار دیا جائے۔ اور  
 زیادہ نقصان دینے والا انسان مودی نہ کہلائے۔ چونکہ قاعدہ یہ ہے۔ کہ جس قسم کی خوراک  
 کھائی جائے۔ اسی قسم کا من بننا ہے۔ اور جس قسم کا من ہو۔ اسی قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ لہذا  
 حیوانی خوراک کھانے سے انسان کا من حیوانوں کی طرح بے تمیز ہو گیا ہے۔ جس سے انسان  
 آئندہ کا خیال چھوڑ کر موجودہ کے انتظام میں لگ گئے ہیں۔ اور حیوانوں کی طرح اپنے دوست  
 اور دشمن کی تمیز سے خالی ہو کر غلط کام کر رہے ہیں۔ آج کل جب قدر غلط کام ہو رہے ہیں۔ ان کا سبب  
 من کا خراب ہونا ہے۔ اگر کسی لپ چربی سبز رنگ کی گکادی جاوے۔ تو روشنی سبز رنگ کی معلوم  
 ہوگی۔ اگر چربی سرخ ہو روشنی لہر لہنگی۔ اسی طرح انسان کا من جس قسم کا ہوگا۔ ویسا ہی  
 انسان کا گمان ہوگا۔ چونکہ بہت سے لوگ بے تمیز حیوانوں کو کھا کر اپنا من بے تمیز بنا لیتے ہیں۔  
 لہذا ان کے کام بے تمیزی کے ہونے لگتے ہیں۔ آپ تمام یورپ اور ایشیا کے اندر گہری نگاہ سے  
 دیکھیں تو یہ لگے گا کہ مایٹ از مایٹ یعنی جس کا زور ہے اسی کا حق ہے۔ یہ حیوانی خیال صرف  
 حیوانی خوراک کے سبب پیدا ہوا۔ ورنہ زور تو زبردستوں سے کمزوروں کی حفاظت کے واسطے ملتا  
 نہ دیا ہے۔ اور من کے بے تمیز ہو جانے کے ہی سبب ہیں۔ کہ لوگ حیوانوں کی غیرت سے سبق لیکر حیوانوں  
 کو استاد بنا رہے ہیں۔ ورنہ اپنے سے افضل کی تقلید تو ہوا کرتی ہے لیکن انسان حیوانوں کی تقلید تمیز کی  
 کی حالت میں کس طرح کر سکتا ہے۔ کیا حیوان انسان سے اشرف ہے۔ جواب ملتا ہے نہیں۔ بلکہ  
 انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اشرف المخلوقات کہلاتا ہوا انسان حیوانوں کی تقلید سوائے  
 حیوانی من ہو جانے کے کس طرح کر سکتا ہے۔ بس جب سے گوشت خوری کا رواج ہوا۔ تب ہی  
 سے بہت سی خرابیاں دنیا میں آگئیں۔ سوال کیا پہلے زمانہ میں لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے

**جواب** آری لوگ نہیں کھاتے تھے ویسے کھاتے تھے۔ اور جب کوئی آریہ ستان گوشت کھاتا تھا تب اسکا نام بھی راکشسوں میں شمار ہوتا تھا۔ جیسا کہ راون کے اہناس سے ظاہر ہے۔ راون پست ہی کا پوتا۔ نہت لہذا کھانا ہونے پر گوشت خوری کے سبب راکشس کہلایا۔ کیونکہ ریگ وید میں راکشس کی تعریف یہی کی گئی ہے۔ **سوال** اسوقت تو بہت سے گرنختوں سے پتہ لگتا ہے۔ کہ رام چندر وغیرہ راجے ہمارا جے بھی گوشت خوری کرتے تھے **جواب** یہ غلط ہے کیونکہ اُن زمانہ میں راجہ کو کیا کوئی بھی وید کے خلاف کرنے سے آریہ نہیں کہلا سکتا تھا۔ جن گرنختوں میں کچھ پایا جاتا ہے۔ وہ صرف ملاوٹ کے سبب۔ **سوال** آگیا ثبوت ہے کہ اُن گرنختوں میں ملاوٹ اہلی ہے۔ **جواب** تم گرنختوں کو ملا کر دیکھو تو تم کو ملاوٹ کا ثبوت مل جاوے گا۔ اول تم تلسی داس کی اصل راہنیں کو جو ہمارا راجہ بنارس کے پستکالیہ سے تلسی داس کی لکھی ہوئی راہنیں سے چھاپی گئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی۔ راہنیں سے مقابلہ کرو۔ تو بیٹی کی راہنیں اُس سے دینی سے زیادہ ہوں گی بالیکہ راہنیں کلکتہ اور بیٹی کی بھی ہوئی کا مقابلہ کرو۔ ہمارا ثبوت کو ملا کر دیکھو تو اصل حال مل جاوے گا۔ کہ لوگوں نے گرنختوں کو ملاوٹ سے تشدد خراب کیا ہے۔ سو اے ویدوں کے بہت ہی کم گرتھ لکھائے۔ جن میں کمی بیشی نہ ہوئی ہو۔ **سوال** ہم کس طرح مان لیں۔ کہ جو گوشت خوری کو جائز کر نیا لے شکوک ہیں۔ وہ ملائے گئے ہیں ممکن ہے کہ گوشت خوری کو جائز نہ ماننے والے شکوک جینیوں کے زمانہ میں ملائے گئے ہوں۔ **جواب** چونکہ شی وید کے موافق لکھتے ہیں۔ اور وید میں گوشت خوری کو حرم قرار دیا ہے۔ اور اس کے مرتکب کو قتل عہد کی سزا دینے کا حکم راجہ کو دیا ہے۔ اسوا سٹے گوشت کو پاپ سمجھنے والے شکوک تو اُن رشیوں کی رائے ہے۔ اور وید کے خلاف گوشت خوری کو جائز ماننے والے شکوک ابدین ملائے گئے ہیں۔ **سوال**۔ رام چندر نے اپنے آپ کو مارا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ اور اُن کا گوشت کھاتے تھے۔ **جواب**۔ رام چندر نے ہنر نہیں مارا بلکہ جس مرگ کے مارنے کا ذکر ہے۔ وہ شیر تھا چونکہ کشتی لفظ کے معنی یہ ہیں کہ جو دوسروں کے دکھ دور کر دے۔ لہذا کشتی راجے ہمارا جے چوڑا کو اور راجن قاتل وغیرہ آئینیوں کو اور شیر بھیڑ کے وغیرہ دشت جیو والوں کو گوشت وغیرہ کی رشتا کنیو اسٹے شکار کرتے تھے۔ اور جبکو موئے کارگ تیار کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا شیر تھا۔ نہ کہ ہرن سیدانے اسکا چڑھ لیا۔ لہذا اسٹے شکار کی خواہش کی۔ **سوال** مرگ کے معنی شیر کی طرح ہو سکتے ہیں۔ **جواب**۔ راجوں کو ہانی کلک جیووں کے مارنے یعنی شکار کرنا حکم ہے۔ اور ہانی کارک جیو شیر وغیرہ میں جس کے مارنے کو اسٹے گوشت نہت نے بھی الخاتم قرار کیا ہوا ہے اور شکار کو سنسکرت مرگیا کہتے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ شیر وغیرہ مرگ جیووں

کو مارنیا حکم ہے بڑوں نے غریب جانوروں کو مار کھانا شروع کر دیا کیا کسی فقیہ نے کو اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ہمیں  
سونے کے ٹکے کا ہرن بھی ہوتا ہے جب سنہری ہرن ہوتا ہی نہیں تو رام چندر کا اس میں دھوکا کھانا کیسے طرح  
نکلی ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مار پیچ لینے پیلے رنگ کا شیر بن کر آیا تھا اور شیر کا نام گم ہونے سے لوگوں نے  
غریب ہرن خیال کر لیا ہندوؤں نے گوشت خوری سے اپنا دہرم کم کر سب ناش کر دیا۔ سکھ بھی زبان کے  
بس میں شری گورو نانک صاحب کی خلاف کام کر رہے ہیں شرم کی بات تو یہ ہے کہ آریہ نام رکھ کر عقل کے خلاف  
کام کرتے ہوئے دہرم کا ناش کر رہے ہیں اور دلش متشی کی دم لگا کر دلش کی تنہائی کا سامان کر رہے ہیں۔ اگر  
اسی طرح گوشت خوری جاری رہی تو ایک دن تمام ہندوستان تباہ ہو جائیگا۔ آریہ دھرم سکھ دہرم اور سناٹن دہرم  
سب ناش ہو جائیگے (سوال) تم تو یہ مانتے ہیں کہ کھانے پینے سے دہرم کا کوئی تعلق نہیں دہرم کا تعلق تو  
دل لینے میں ہے جب کہ میں ہمارا ایک ہے تو دہرم کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے (جواب) من خوراک  
سے بنتا ہے دیکھو چاند کی مانند جس قسم کی خوراک کھاؤ گے ویسی ہی من بیگا۔ جب کہ کھائے من بنتا ہے اور  
من سے دہرم کا تعلق ہے۔ اس حالت میں اُن سے زیادہ کون ہو قوت ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کھانے  
پینے سے دہرم کا تعلق نہیں من سے ہے تو وہی مثال کہ کوئی بیوقوف ریت کی دیوار بنائے اگر کوئی روکے کہ  
ریت کی دیوار سے مکان کمزور ہوتا ہے تو جیٹ کہہ دے کہ کان کا تعلق ریت سے کیا ہے وہ تو دیوار سے تعلق رکھتا  
ہے۔ حقیقت میں گوشت خوری نے اُن کی تیز کرکوتاہ کر کے اُن کے دیکو حیوانی جذبات سے غمزد کر دیا ہے وہ  
اصلیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہندوستان میں مسقدر تباہی ہے وہ سب گوشت خوروں نے پھیلائی ہے  
قطرہ ہیضہ اور طاعون۔ زنا کاری وغیرہ سب اسکے ہی پھل میں (سوال) گوشت خوری سے فقط کس  
طرح پھیلا۔ (جواب) کھیتی کا تعلق سیلوں اور کھاد سے ہے۔ جب حیوان زیادہ قتل کرتے کھاد زیادہ ہوتا تھا  
اور میں سستے ہوتے تھے۔ جس سے کاشتکار مفکری سے کام کرتے تھے۔ اور راج زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ اور  
دودھ دی گئی کی زیادتی سے کم کھایا جاتا تھا۔ اب گوشت خوری سے جانور زیادہ قتل ہو گئے اس واسطے  
اناج کی پیدائش کے واسطے کہاؤ کم ہو گیا۔ اور بلی کم اور کدور ملتے ہیں (سوال) یہ قصور تو سب کی طرف  
کا ہے جو کسے سبیل وغیرہ مفید جانوروں کو مارتے ہیں اب ہندو سکھ وغیرہ لوگوں کو کشتی نہیں کرتے جو اس  
کشتی کے تجربہ مردمان وغیرہ نہیں۔ بگا۔ آریہ ہندو اور سکھ ہیں۔ کیونکہ ہندو لوگ ہمہ نسبت مسلمانوں کے  
زیادہ امیر ہیں۔ اس واسطے بکری وغیرہ جانوروں کا گوشت منگا ہو گیا۔ جس کو ہندو لوگ کھا سکتے ہیں۔ مسلمان  
نہیں کھا سکتے لہذا سستا ہونے کے سبب اس سے وہ گوشت مانس کھا سکتے ہیں۔ سورہ اسلام کی کتابوں میں  
اسکی مخالفت ہے اور شریعت مسلمان اسے بالکل نہیں کھاتا کیونکہ حکیموں نے اس کو بہت ہی بیماریوں کا



سبب بتلایا ہے۔ اگر ہندو آریہ اور سکھ گوشت خوری چھوڑ دیں تو مسلمان دوسرے گوشت کے سستا ہو جائے  
سے گوشت بھیا سے علاحدہ ہو سکتے ہیں اور گوشت نہ کھانے والوں کی صحبت کے اثر سے بہت سے بالکل گوشت خوری  
چھوڑ دینگے جیسا کہ فقہر اور بھرت پور کے علاقہ میں دیکھا گیا ہے وہاں مشکل ۱۵ فیصدی مسلمان گوشت خور ہو گئے آریہ  
ہندوؤں اور سکھوں کا گوشت خوری نہ چھوڑ کر مسلمانوں پر گونہ کشی کا الزام لگانا سراسر تعصب ہی نہیں بلکہ ہاں باپ ہے۔  
اگر آریہ سماج کے لیڈر ہندوؤں کے براہمن اور سکھوں کے راہسہ اپنے پیٹ کو حیوانوں کی قبر بنانے سے باز نہ آئے تو کبھی وغیرہ کے نہ  
رہنے سے آریہ ہندو اور سکھ دہرم تباہ ہو جائیگا کہ کچھ اہل گرتے گرتے کچھ میں پاؤں کی پتلیاں چھ لگی حالت ہی تو دس میں سال  
میں کچھ نیساریوں کی دوکان پر روپیہ کا دس میں تولد و دایوٹ کے واسطے بکے لنگ جا دیگا جس سے آریوں کا ہون ہندوؤں کے  
وشنو کے جوگ اور سکھوں کا گراہ پر شاکر سطر لے کر لگی کے ہو سکتا ہے گوشت خوری سے آریہ ہندو اور سکھ لیڈر اپنے اپنے  
بڑھوں کی بنیاد اکٹھا کر رہے ہیں یہاں جس دیش میں اس قسم کے لوگ لیڈر ہوں اگر وہاں پر تباہی نہ آوے تو ادر کیا ہو سوال  
اگر گوشت گوشت کھانا چھوڑ دیں تو طاقت کہاں سے آئے (جواب) یہ خیال بھی جہالت ہے کیونکہ جو لوگ چارے کرنیوالے  
ہیں وہ ثابت کر چکے ہیں کہ چنانچہ نسبت گوشت کے زیادہ طاقتور الای گوشت میں ۲ حصہ طاقت ہے تو چنے میں ۱۴ حصہ  
جنگل کے جاٹ جو چنوں پر زیادہ گزارہ کرتے تھے گوشت خوروں سے کسی حالت میں کمزور نہ تھے (سوال) جو لوگ  
گوشت خو نہیں وہ بہت بڑوں ہوتے ہیں شیر گوشت خور ہے لہذا بہادری میں اسکا نام اٹکتا ہے (جواب)  
شیر بہادری نہیں بلکہ ظالم ہے کیونکہ جہاں وہ شیر ہوں وہاں بچہ اور عورتیاں پی جاتے ہیں یا در جہاں دیر بچہ ہوں وہاں شیر  
بہنیں جاسکتا اس واسطے بہت سے جانور جو گوشت خو نہیں شیر سے زبردست ہوتے ہیں شیر میں صرف ایک خوبی ہے  
جس سے وہ بہادری میں مشہور ہو گیا شیر کام لیے شہوت نفسانی برغالب ہے وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ شے  
جوگ کرتا ہے سوئے اٹکے وہ دنیا کو اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اسکا شمار موزی جانوروں میں ہے قریباً سب ہی  
گوشت خور موزی کہلاتے ہیں گوشت نے اُنکے مارنے والے کے واسطے النعم مقرر کر رکھا ہے گوشت خود انسانی  
کیا ان حیوانوں کو موزی کہہ سکتا ہے قتل الموزی قبل الایذا کا مقولہ دے سکتا ہے موزی وہی ہے جو دھوکے  
کو ایذا دے۔ کیا انسان جس نے اپنا پیٹ حیوانوں کی قبر بنا رکھا ہے اشرف المخلوقات کہلانیکا مستحق ہو سکتا ہے  
جس سطر چرا اور ڈاکو جنگل میں زبردست ہونے سے کمزوروں سے عزت کرا سکتے ہیں اگر اسکا پیٹ کچھ گوشت  
کی گچھ میں ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں بعض لوگ جو اپنے پیٹ کو حیوانوں کی قبر بنانے کے عادی  
ہیں ان سے کوئی گوشت خوری کینڈا کسے تو چلا اٹھے ہیں کہ جیسے پاس دولت ہو طاقت ہو وہی گوشت کھا سکتا  
ہے لیکن یہ ان کا غر فخر جہالت ہے کیونکہ کوئی ایسا جانور نہیں کہ جس کا گوشت حیوان نہ کھاتے ہوں شیر بھی  
وغیرہ دند سے اور بازو وغیرہ پرند سے ہر ایک جانور کا گوشت کھاتے ہیں بھلا جو گوشت حیوانوں کو بھی نصیب ہو



جس کو موذی جانور بھی کہا سکتے ہیں۔ اس پر غر کرنا کہاں کی انسانیت ہے۔ لوگ ایسی غلطی کیوں کرتے ہیں۔ صرف حیوانی خوراک سے حیوانی من بن جانے کے سبب سے اشرف المخلوقات کہلانے والے انسانوں ذرا غور سے سوچو۔ اور پریتما کی دی ہوئی صفت رحم سے کام لو۔ اگر تم کمزور جانوروں کو ستاتے رہو گے۔ تو چور ڈاکو اور موذی جانوروں کو جس طرح انصاف پسند گورنمنٹ سزا دیتی ہے ایسے ہی نیائے کاری پریتما قحط۔ طاعون۔ ہیضہ وغیرہ بیماریوں سے تم کو سزا دیتے رہیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ شکر اور شائستگی ملے۔ تو بے زبانوں کے ستانے اور اپنا سپٹ حیوانوں کی قبر بنانے سے باز آؤ۔ اور ان جانوروں سے جائز فائدہ لگی دودھ اؤن وغیرہ حفاظت کے عوض میں اٹھاؤ۔ کیا جس دلش میں براہمن کشتری اور آمیہ لوگ گوشت خور ہوں۔ تو اس کا یہ نام الیسا ہی نہیں۔ کہ جیسا کہ نالی کا نام راجہ رکھ دیتے ہیں۔

بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ ویدوں میں یگیہ وغیرہ میں جیو ہنسا ہوتی تھی۔ لیکن یہ خیال بھی جہالت ہے۔ کیونکہ روید میں جہاں یگیہ کی تعریف کی گئی ہے۔ وہاں صاف لفظوں میں یگیہ اُسے کہا ہے جس میں ہنسانہ ہو دیکھو روید اڑھیائے ۱۔

بہت سے یوق کہتے ہیں۔ کہ یگیہ میں پشو مارے تو جاتے ہیں۔ لیکن اُس کے بعد پریشیت کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی جہالت ہے۔ کیونکہ پریشیت ادیک کرم کا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ پاپ ہے ویدک کرم کا پریشیت نہیں ہو سکتا۔ خلاف قانون فعل کے تو سزا ہوتی ہے۔ قانون کے موافق فعل کی سزا کس طرح ہو سکتی ہے۔

ہر قسم کی ویدک مہم سمندھی پستیکس

وٹرکیٹ

وزیر چنید شرمالک ویدک پستکالیک متصل ہری گماند لاہور

خسے خسیں

دیدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی پیشکش وزیر چنڈ شری رام مالک ویدک سڑک الیہ پور سے طلب فرماویں

پیش کردید

رگ وید

دید کا پرچار کرنا جلالت کا اوصاف ہے  
سہ اشیت سب کا تو نہیں اتم اور پراپکار ہے

# گٹو ہتیا کون کرتا ہے

مصنف

شری سوامی درشنانند جی سسرتی

جسکو

وزیر چنڈ شری رام پراپتیر ویدک پکا الیہ پور سے متصل ہر گیا نمبر

نے

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر کل چوہا بھگتاں ضلع

راولپنڈی میں ہے۔ اسکا وہیانا رکھو

آریہ ستمبر ۱۹۷۶ء ۱۹۷۷ء بکر می ستمبر ۱۹۷۸ء دیانند آباد ۱۰۱ ستمبر ۱۹۷۵ء

ایک ہزار

بار دہم

انتہا دید

شری بالکند شری سسرتی بالیہ پور میں باہتمام نڈت کشن گوبال جی

منہام وید

# گنو ہتیا کون کرتا ہے

آج کل بھارت ورش میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ گنور کشا ہو۔ ہندوستان زراعتی ملک ہے۔ یہاں کے باشندوں کی خوراک گھی اور دودھ ہے۔ بغیر گنور کشا کے ہندوستان کا ترقی پا جانا محال ہے۔ اس خیال کو ملک میں پھیلا ہوا دیکھ کر ہر ایک سمجھ دار انسان کو قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ گنو ہتیا کون کرتا ہے۔ جس سے اپیل کریں کہ بھائی تم گنو ہتیا چھوڑ دو۔ اس سے دلش کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ گنو ہتیا مسلمان کرتے ہیں گورنٹ فوجوں کے واسطے کرتی ہے۔ ان سے اپیل کرنی چاہئے کہ وہ اس خرابی کو تیاگ دیں جس سے بھارت تیاہ نہ ہو۔ جب ہم ہندوؤں کے اس دعوے کو گہری نظر سے سوچتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعویٰ بے جان معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ مسلمان وغیرہ اس خرابی کو مجبوراً کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ اس کی ہندو ہیں۔ اگر کل ہندو متفق ہو کر پ ہیں۔ تو کل ہی گنو ہتیا بند ہو سکتی ہے مسلمان اور انگریز جن ملکوں میں پیدا ہوئے۔ ان ملکوں میں اناج کی اس قدر پیداوار نہیں جس قدر ان کو ضرورت ہے۔ لہذا ان دلشوں کے اندر ٹھنڈی اور گوشت کھانیا لے لوگ زیادہ پیدا ہوئے۔ جن سے ان کے سنسکار ہی گوشت خوری کے تھے۔ ان کی مذہبی کتابیں بھی ان کو اجازت دیتی ہیں۔ ان کے پیشواؤں کے اعمال بھی ان کی امداد کرتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں کی حالت ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ ہندوؤں کے دید گوشت خوار کو راکشس بتلا کر راجہ کو سزا دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ رگوید اشتک ۸ ادھیائے چار میں راکشس ہنسن۔ سوکت کے ۲۵ منتر اس بارے میں موجود ہیں۔ ہندوؤں کے شاستر منو سمرتی میں ۸ آدمیوں کو

کھا تک یعنی قصائی بتلایا ہے۔ جانور کے مارنے کی صلاح دینے  
 والا۔ مارنے والا۔ اُن کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا۔ گوشت کے لانے  
 والے۔ پکانے والا۔ پر و سنے والا۔ وغیرہ ہندوؤں کے پیشوا گوشت  
 خوروں کو رانکس ہی سمجھتے ہیں۔ راون باوجود ہست منی کا پوتا  
 لنگا کا راجہ اور پنڈت ہونے کے بھی رانکس کہلایا۔ آجکل اکثر ہندو  
 ایڈیشک ہندو کے معنی ہی ہنسا سے دُور رہنے کے کر رہے ہیں  
 جب کہ ان سب باتوں کی موجودگی میں ہندو لوگ گوشت خوری کو  
 چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ایسی حالت میں مسلمانوں سے اُمید رکھنا۔ کہ  
 وہ گوشت خوری اور گھوکشی اچھوڑ دیں۔ ایک جاہلانہ خیال ہے  
 ہندو اور سکھوں میں جس قدر گوشت خوری ترقی کرتی جاتی ہے۔  
 اُسی قدر گھوکشی بڑھتی جاتی ہے۔ نئی روشنی اور برادری بکھر جائیے  
 ہندوؤں میں گوشت خوری جنگل کی آگ کی طرح بڑھ رہی ہے  
 جو قومیں گوشت سے بالکل متنفر تھیں یعنی گوتربراہمن اور سناٹربراہمن اگر وال  
 ویش۔ ہیشوری ویش ایسے اور بہت سے بنیے و جینی لوگ بلا کسی صحبت  
 کے گوشت سے متفرق قرار دی جاتی تھیں۔ آج اُن قوموں کے  
 سینکڑوں نونہال گوشت خوری اور شراب نوشی کے شوقین  
 نظر آتے ہیں۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے۔ کہ ہندو مسلمانوں سے زیادہ روپیہ  
 والے ہیں۔ اور مسلمانوں سے زیادہ روپیہ کمانا جانتے ہیں پس جب  
 گوشت کو ہندو کھاتے ہیں۔ اور گوشت خور ہندوؤں کی تعداد پندرہ  
 کروڑ سے کم نہیں۔ اس کا گراں بیونا لازمی امر ہے جب مسلمان  
 اس گوشت کو جس کو ہندو کھاتے ہیں۔ بسبب اپنی مفلسی اور  
 گوشت کی گرانی کے کھا نہیں سکتے۔ تو مجبوراً گھوکشی مفید جانور  
 کو ہلاک کرتے ہیں۔ اگر پندرہ کروڑ ہندو گوشت خوری سے  
 باز آجائیں۔ تو بکرے وغیرہ کا گوشت بستا ہونا ممکن ہے۔ اس حالت  
 میں نادار مسلمان بھی اس کو کھا کر گھوکشی سے باز ہو سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی





کام خراب ہوگا۔ اس خیال سے ہر ایک مذہب میں کھانے پینے کے متعلق  
 ہدایات موجود ہیں۔ یہ بھکشا بھکش تین طرح سے ہے۔ اول دھرم شناسٹر کا  
 بتلایا ہوا۔ جس سے من خراب ہوتا ہے۔ اس کو دھرم شناسٹر ابکشن بتلاتا  
 ہے۔ جس سے من اچھا بنتا ہے۔ اس کو بھکش یعنی کھانے کے لائق بتاتا  
 ہے۔ دوسرا ویدک شناسٹر یعنی علم طب کے موافق جس کا جسم اور  
 حواسوں سے تعلق ہے۔ جس سے جسم کو فائدہ پہنچے۔ اس کو طب  
 بھکش یعنی کھانے کے لائق بتاتا ہے۔ جس سے جسم کو نقصان پہنچے  
 وہ ویدک کے لحاظ سے ابکشن یعنی کھانے کے قابل نہیں۔  
 تیسرا سوسائیٹی کے لحاظ سے۔ جس کو سوسائیٹی جائز بتلاوے وہ  
 کھانے لائق ہے۔ سوسائیٹی کا وجود چونکہ اجسام پر منحصر ہے۔ اس  
 واسطے جسم کو سوسائیٹی کے متعلق فوقیت دی گئی ہے۔ کیونکہ اگر  
 جسم مریض ہو۔ تو سوسائیٹی بھی مریض ہوگی۔ لہذا سوسائیٹی  
 کو تندرست رکھنے کے لیے جسم کا تندرست رکھنا ضروری ہے۔  
 اور جسم کو ٹھیک طور پر کام میں لانے کے واسطے شدھ من  
 کی ضرورت ہے۔ اگر من خراب ہو تو جسم ٹھیک کام نہیں کرتا  
 اس واسطے جسم پر من کو فوقیت ہے۔ اور من چونکہ خوراک سے بنتا  
 ہے۔ پس خوراک کو علیحدہ رکھنا من سے جواہریت ہے۔ اسی سبب  
 سے تمام مذاہب نے حلال و حرام کا مسئلہ درج کیا ہے۔ اسی حالت میں  
 جب کہ جسمانی روحانی اور مجلسی ترقی کے ساتھ خوراک کا تعلق ہے۔ تو جو  
 آریہ سماج شاریرک۔ آنگ۔ اور ساما جک ترقی کو مکھیہ ادیش رکھ کر قائم  
 ہوا ہے۔ اس کے نادان لیڈروں کا خیال کہ کھانے پینے سے دھرم  
 کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیسا خوفناک ہے۔ جہاں یہ خیال دھرم  
 شناستروں کے خلاف ہے۔ وہاں صحیح دلائل سے بھی ناقص ثابت ہوتا ہے  
 پس جب تک ہندو گوشت خوری نہ چھوڑیں تب تک گوشت کا بند ہونا نا  
 ممکن ہے۔ اگر ہندو گوشت خوری چھوڑ دیں۔ تو گوشت کا بند ہونا لازمی ہے

گو یا گوتیا ہندوؤں کے ہاتھ ہی میں ہے۔ اس حالت میں کون کہہ سکتا ہے کہ گوتیا مسلمان کرتے ہیں۔ یا گوشت کھانے سے عقلمندوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ گوتیا گوشت خور ہندوؤں کے جیسے ہوتی ہے۔ ہندو اگر گور کشا چاہتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ گوشت خوری کو چھوڑائے میں ساری طاقت سچ کریں ہندو لوگ گور کشا کے واسطے پیران دیتے تھے۔ کیا انکی اولاد زبان کے چسکے کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ گورو گو بندھ صاحب دیوی سے پراگھنا کرتے ہیں۔ کہ گورو گھات کا دوش جنگ سٹھاؤں۔ کیا گورو گو بندھ سنگھ کے سچے پیرو گوشت خوری جو کہ گورو گھات کا سبب ہے۔ اسکو دور کر کے گورو کشک کہلا سکتے ہیں۔ بابا نانک صاحب جگہ جگہ گوشت خوری کی تردید کرتے ہیں۔ کیا بابا نانک صاحب کے پیرو گوشت خوری کرتے ہوئے بابا صاحب کے سچے پیرو کہلا سکتے ہیں۔ میں نے تو گوشت خور کو راکشس ہی بتلادیا ہے۔ اور پرانے زمانہ میں اس پر عمل بھی ہوتا رہا ہے۔ راون پلست منی کا پوتا پر ماتما کا بھگت ہوتے ہوئے بھی گوشت خوری کے سبب راکشس کہلایا۔ ایسی حالت میں جو براہمن گوشت خوری کہتے ہوئے سنان دھرمی کہلاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی براہمن اور سنان دھرمی ہیں جیسے پنجاب میں نانکی کا نام راجہ رکھ دیا جاتا ہے۔ ریشی دیانند نے تو گوشت خوروں اور شراب پینے والوں کے ہاتھ کا کھانا تک منع کیا ہے۔ تو اس حالت میں وہ آریہ کیسے کہلا سکتے ہیں جو کہ دھرم گوربان کے جسکے سے سامنے سچ سمجھتا ہے۔

ویدک دھرمیو اگر تم گوتیا کو دور کرنا چاہتے ہو۔ تو گوشت خوری کو دور کرو۔ اور مسلمانوں عیسائیوں پر گوتیا کا الزام لگانا چھوڑ دو۔ موجودہ حالت میں گوتیا کا الزام تمہارے سر ہے۔ کیا تم گورو کشا کے لئے گورسنگھ کو گوشت خوری کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ جب ہندوؤں نے گوشت خوری چھوڑا دو گے۔ تو اپنے آپ بھارت میں گورو کشا ہو جائیگی۔ بیل سستے ہو جائیں گے۔ اناج سستا ہو جائیگا۔ غرضیکہ بھارت کا سب کدیش دور ہو جائے گا۔ اوم شاننی۔ شاننی۔ شاننی

## گیت

گنو کمندی پیاریاں وچھیاں نوں میرے آخری دن آگئے  
 شری ویدویاس جی ریشیاں نوں وچر پوٹھیاں آکھ سنا گئے  
 (۱) اکدن بھی ایسا آدیا گئیچ پرانا گھٹا ویکھا  
 ۱۲ جدوں میں جوان ہندی ساں  
 دھیاں پترانگ پلندی ساں  
 (۳) جدوں گیا دودھ میرا سکدانی  
 نیڑے کوئی نہ میرے ڈھکدائی  
 (۴) بیوئی بڑھی تے آفت یور آئی  
 یوئے پھلے تان رکھیا دانگ مائی  
 (۵) پھیرتھ میں آئی دلالاں نی  
 دس کی ذلتاں اٹھایاں نی  
 (۶) اک او بھی دن بیمار دے سی  
 ہوون ٹکڑے نال تلوار دے سی  
 (۷) جیڑے گنو دے گنانوں جان دے سی  
 کرن راج اٹل مو جہاں مان دے سی  
 (۸) جاگو مترو ہوو مو شیار بھائی  
 گنو سمجھو تے سچ وی ہے مائی  
 گنو کمندی پیاریاں وچھیاں نوں میرے آخری دن آگئے

آوندے جاوندے سب ونڈ پائے  
 میری بات نہ کوئی سمجھدائی  
 کو لوں لنگھندے اٹھیاں چیرا گئے  
 یا تاں منی دتی یا بلا آئی  
 نہیں تاں تھو دلالاں بکا گئے  
 رب سچے مصیبتاں پائیاں نی  
 گل اٹھیاں آتسو آگئے  
 نام میرے توں جندوار دے سی  
 نام اپنا جگ تے دھرا گئے  
 بڑے سور نے وچر جہاندے سی  
 دس او دن کہتھے سما گئے  
 سو گنوا ندی پکار بھائی  
 اس شرما آکھ سنا گئے

## ویدک دھرم کے متعلق

ہر پرکار کی اپتگیں وزیر چند شرما مالک ویدک لپیکا لپیاور طلب قراویں



# شرعی سوامی دیشاند سرتی جی کریت لستکاشن سرتی و غیرہ اور دتتہ

| فہمت | نام کتاب                                   | فہمت | نام کتاب                                 |
|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| ۲    | وچتر برہمچاری ہندی                         | ۱    | نیا درشن مصنفہ ہمانی گوتم جی بمبرد ترجمہ |
| ۴    | دیشاند کرنتھ سنگو بھاشا جلد اول            | ۲    | دیشاند کرنتھ سنگو بھاشا جلد اول          |
| ۴    | " " " " " " " "                            | ۳    | ساکھیہ درشن مصنفہ ہمانی کپیل جی          |
| ۴    | " " " " " " " "                            | ۴    | ویدانت درشن جلد اول                      |
| ۸    | بال شکشا بھاشا                             | ۵    | شرمد بھگوت گیتا                          |
| ۱    | سوامی شنگر آچاریہ کے پریم پاد گو رو گو پاد | ۶    | نیا درشن آریہ بھاشیہ ہندی                |
| ۱    | آچاریہ کی مانڈوکیہ ایٹھ پر لکھی            | ۷    | دیشاند کرنتھ سنگو بھاشا جلد اول          |
| ۲    | ہونی آگم پاد ٹپتھ داد۔ ادویت               | ۸    | الیشور پراپتی                            |
| ۱۰   | داد اور آلات شانتی پر کرن کار کاٹن         | ۹    | سرت برنی نمائند                          |
| ۶    | بمبرد اردو ترجمہ وریو                      | ۱۰   | کشمیچندر اودے                            |
| ۴    | افیشد پرکاش یعنی چھ اپنشدیں                | ۱۱   | سلیا وید وقرن کی سوانحری و تعلیم اردو    |
| ۴    | اردو ترجمہ اور وکیبان بطور                 | ۱۲   | عقائد اسلام پر عقلی نظرساتوں بھاشا       |
| ۲    | سوال و جواب ایک جلد ضخامت                  | ۱۳   | نئی اور پانی تعلیم کا مقابلہ اردو        |
| ۱۲   | تقریباً ۵۰۰ صفحہ کلاں                      | ۱۴   | مکتی سے جو لوٹتا ہے۔                     |
| ۸    | تتو و تیارشی کی کتھا اردو                  | ۱۵   | اویا کے چار انگ اردو                     |
| ۲    | کیا کین ناستک کھا!                         | ۱۶   | کتھا بھیسپی                              |
| ۸    | دھرم ویر                                   | ۱۷   | گورو شکتا                                |
| ۴    | وید اور بایشل                              | ۱۸   | مباضہ اردو وقرن کی چھان بین حصہ اول      |
| ۲    | سندھیا اوپاسنا دھرم                        | ۱۹   | نہین وپاچین ویدانت                       |
| ۲    | گنوتیا کون کرتا ہے                         | ۲۰   | سوامی وچتر برہمچاری اردو                 |

وزیر خیر شرمادک ویدک لستکاشن سرتی و غیرہ اور دتتہ

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرف  
 دہلی  
 اوم

# آدمی وزیر کا مباحثہ

## حصہ اول

مستف

شعبان سوہی درشنانند سرسوتی

نیرنگانی  
 وزیر خزانہ سرسوتی و وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرف  
 لاہور متعلق سرگیاں مندر

آریہ سماج ۱۹۲۹-۱۹۳۰ء بکری سہ ماہی ۱۹۴۹ء - دیانند آباد ۳۹  
 ستمبر ۱۹۲۹ء میں

شعبان سوہی سرسوتی لاہور میں باہتمام پڈت لال چند خرا پڑش کے چھپا  
 بارشتم دواہار  
 سام دیو

## آدمی اور شیر کا مباحثہ

ایک دفعہ ایک پڑھاء ٹھکرا مہذب آدمی جو ہمیشہ جانوروں کو مار کر کھانے کا عادی تھا کسی جنگل میں شکار کے واسطے گیا۔ وہاں اس نے کئی ایک جنگلی جانوروں کا شکار کیا۔ اتفاق سے وہ ایسے مقام پر جا نکلا۔ جہاں پر ایک دو روز کا مہو کا شیر اپنے گہرنے میں پڑا ہوا نظریں رہا تھا اسکو دیکھتے ہی شیر کی جان میں جان آگئی۔ اور اس نے جھٹ پٹا حملہ کر کے اس کو پکڑ ہی لیا۔ اگرچہ اس نے بہت کوشش اپنے بچاؤ کے لیے کی۔ لیکن اس کی فریبی نے اس کو بچاؤ کی حلفت نہ دی۔ جب اسکو شیر بچاڑنے لگا۔ تو اس نے کہا ارے ظالم کیوں ایک اشرف المخلوقات کا خون کر کے اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے گنہگار بنتا ہے۔ شیر یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ اور کہا۔ تو کیوں جھوٹ بولتا ہے۔ کیا تو اشرف المخلوقات ہے۔

آدمی۔ ہاں سچ میں اشرف المخلوقات ہوں کل اہل دنیا مجھے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔  
شیر۔ کیا دنیا کے آدمی ہی مجھے اشرف المخلوقات بتاتے ہیں یا کہ حیوان بھی۔  
آدمی۔ حیوان جو ناطق نہیں ہیں۔ وہ کیا بتلا سکیں گے۔

شیر۔ تب تو تم اپنے منہ سے میاں میٹھو بٹتے ہو۔ تم میں کوئی نساگن ہے جس سے تم سب سے اشرف کہے جاؤ۔ اور تمہارے اس دعوے کا کیا ثبوت ہے۔

آدمی۔ دنیا میں جس قدر کتابیں لکھی ہیں۔ ان سب سے یہ بات ثبوت کو پہنچتی ہو کہ آدمی اشرف المخلوقات ہے۔

شیر۔ کیا وہ کتابیں آدمیوں کے سوا حیوانوں نے بنائی ہیں۔ جو تم انکا ثبوت دیتے ہو۔  
آدمی۔ حیوانوں کو یہ لیاقت کہاں ہے۔ جو کتابیں بنا سکیں۔ یہ مادہ صرف انسان کے حصہ میں ہے۔  
شیر۔ کیا تم اسی بات سے اشرف المخلوقات بتاتے ہو۔ کیا تمہارے پاس آدمیوں کی شہادتوں کے بغیر اور بھی کوئی شہادت موجود ہے۔

آدمی۔ تمام جانور جانتے ہیں کہ آدمی سب سے بڑے ہر پر و پکاری ہے۔ دیکھو ہر جگہ پر اسکول کھتے ہیں۔ سدا برت جاری ہے۔ کھیتی کرتے ہیں۔ سکون فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اس سے پلتے ہیں۔ شیر جب آدمی اپنے بہائیوں کو پکار کرتا ہے۔ جیسا کہ سکول اور سدا برت کے خیال سے ظاہر

ہے۔ تو اس میں کیا پرالیکا ہے۔ وہ ان کی قوم ہونے سے انہیں کا ایکار ہے۔ دوسرے ان سے ہمیشہ اپنی مدد کی امید رکھتے ہیں۔ تیسرے اس سے کچھ نیک نتیجہ اپنے لئے خیال کرتے ہیں باقی رہ جانوروں کا کھانا اس میں سے میل و خیر و آدمیوں سے بڑھ کر اس میں کام کرتے ہیں وہ اپنا حق کہاتے ہیں۔ باقی جو جانور ان کو کہاتے ہیں۔ انکو یہ ہمیشہ کھیلو سے نکالے ہیں۔ اور مارنے رہتے ہیں۔ آدمی انسان میں عقل ہے جو اور کسی حیوان میں نہیں۔ اور جس سے انسان ہمیشہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے

**تعمیر عقل انسان** کو خود غرضی کی ہے اس سے انسان حیوانوں سے زیادہ مجبور ہو گیا، انسان روزی کے واسطے آپس میں لڑتے ہیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کا استفادہ مختل ہے۔ کہ وہ مشکل گذران کر سکتا ہے۔ انسان بوجہ زناہ اور اغلام سے خدا کے حکم کے خلاف کرتا ہے۔ اگر اسکو عقل ہوتی۔ تو ایسے برے کام کبھی نہ کرتا

**آدمی**۔ انسان بہادر ہو۔ دیکھو انسان کل دنیا کی حیوانات پر فتح حاصل کر کے انکو اپنے قابو میں لایا۔ اور ان سے وہ کام لیتے جو ناممکن معلوم ہوتے تھے۔  
تعمیر کیا انسان مجھ سے ہی بہادر ہے۔ کیا انسان نے مجھ کو قابو کر کے مجھے یا مجھ سے کوئی کام لیا ہے۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ ہر ایک انسان ہماری بہادری کا اقتدار کیا ہے جسکو بہادر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ یہ بڑا شیر مرد ہے۔ تمہاری بہادری کا اقتدار تمہارے سوا کوئی نہیں کرنا میری بہادری کا اقتدار تمہارے تمام ہم جنس کرتے ہیں۔ ہر ایک بہادر کو ہر سانحہ تشبیہ دیتے ہیں۔

**آدمی**۔ تو بہادر نہیں۔ بلکہ ظالم ہے۔ جو اپنے سے کمزوروں پر ہمیشہ ظلم کرتا ہے۔ اور سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔  
**شیر** میں تم سے زیادہ ظالم نہیں ہیں بہت پہلے جانور یعنی آدمی وغیرہ کو نہیں مارنا تم آدمی وغیرہ کو نہیں چھوڑو۔  
**آدمی**۔ خدا نے کل حیوان ہمارے لئے بنائے ہیں۔ ہم کو سب کا کھانا حلال ہے۔  
**شیر** کیا مجھ کو خدا نے گوشت خود بنایا ہے۔ اگر خدا تم کو گوشت خور بنانا۔ تو تم کو ہتھیار دے جانوروں کے مارنے اور لکا لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تم خود میری طرح بغیر ہتھیار کے مار سکتے اور کھا سکتے مگر تم نہ سنا۔ اور بچو وغیرہ ہر ایک کو کھا سکتے ہو۔

**آدمی**۔ یہ سب خودی جانور ہیں۔ ہم جن کلام میں نقصان دیکھتے ہیں۔ اسکو نہیں کرتے۔ خود ہم کو بہت سی نعمتیں دی ہیں ہم تمہاری طرح حیوان نہیں ہیں۔ جو اس طرح اپنے گوشت کھا لیں



اسی اندوئی تھو کہ خراب کریں شعیبیر تم کہ مودی نظام ہر وقت ہوتا رہتا ہوا مودی اور ظالم کہتے  
کہتے ہیں۔ آدمی جو بلا حد نہ ہو نہ کو تکلیف دینا ہی وہ مودی کہلاتا ہی ہوا اپنے لئے دوسرے  
بے گناہوں کے نقصان پہنچا دے وہ ظالم شعیبیر ہیں یا تم خود سمجھ لو کہ ظالم ہیں یا تم زیادہ ظالم  
ہو یہم صرف چند لوگ مار کر کہتے ہیں۔ اس لئے خدا نے ہماری خاک کی مقرر کر دی ہے کہ ہم کسی دوسرے  
چیز کو نہیں کھا سکتے۔ گو یا ہم کو خدا نے جلا دیا تو کھیا ہی لیکن ہم چند لوگ مارے ہو۔ آسمان اور پرند کو  
مارتے ہو۔ سمندر کی مچھلیوں کو مارتے ہو۔ پانی کے اور جانوروں کو کھاتے ہو۔ باوجودیکہ ہم خود انسانی  
کہ خدا نے تمہارا دھرم بتایا ہے جس میں یہ لکھی ہیں پھر بھی تم دوسروں کو نقصان پہنچاتے اپنے آپ کو غلامند  
پر اٹھاری گئے نام کو کیا کرتے ہو اور جو ہم مودی کہتے ہو۔ وہ مڑہ تمہارے بناوٹ میں جو جو ہی مصالح  
تم کو غیر کے لئے سے معلوم نہ ہو اگر تم بلا ملک صالحہ اندیشی کہہ کر دیکھو تو ہم کو نہ معلوم۔ آدمی یہ صرف  
اپنے گوشت نہیں کھاتے۔ کہ وہ مزیداری ہے بلکہ ہم کو پیشگیل معاملات میں ہر جی کی ضرورت ہے اور  
رحمدل ہمیشہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ جو کو ہم تازی شعیبیر کیا پیشگیل معاملات میں کے واسطے کہیں بھی کی  
ضرورت ہے۔ وہ آبی انسانیت کا سبب ہے کیا روٹی کے غور سے کے واسطے ان لوگوں میں قوم کو تباہ کرنا پسند  
نہیں کرتے۔ اور انسانوں کو واسطے یہ لازمی امر ہے کہ اس واسطے کہ ان شرف المخلوقات میں  
کیونکہ یہ دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ہیں جو اپنے واسطے دوسروں کو قتل کرتے ہیں تو سمجھتا تھا۔ کہ انسان  
نہیں لیکن آپ کے ارشاد سے معلوم ہو گیا۔ کہ یہ خاصہ انسانی یعنی ولایت حال ہے بلکہ ان کو سب سے  
زیادہ پولیشن ہے۔ آدمی نہیں تو عقل نہیں شائستہ قوم وہ تازہ و شیر در حکومت کرتے اور حکومت کر سکتے  
ضرورت ہے کہ بہادر ہو اور بہادری کیواسطہ ضرورت ہے کہ ہر جمہور آدمی کیواسطے دوسروں کا مارنا لازمی ہے۔  
شعیبیر تمہاری عجیب بات ہے کہ کیا بھی گوشت کھاتا۔ اور ہر جمہور کی لیکن کیا وہ بہادری ہے کہ اپنے اپنی قوم کو تباہ  
کر سکیں اور دوسرے جو ان سے سبق لیتے ہیں بلکہ ان سے یہی پوچھنا کام کرتے ہیں۔ ان شرف المخلوقات کے دم  
لگا کر پھرتے ہیں آدمی تم وحشی حیوان ہو تم نہیں نہیں نہ تم کو حکومت کئی ہے۔ اور تم قوم کی خرابیوں میں  
ہماری قوم جو ہم کو جیسے غیر قوموں کی غلام ہو گئی ہمیں اس کے پورے دنیا کی خوش لازمی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے  
گوشت کھاتا جانور کو مارنے سے بھیڑی ہو سکتے اور اپنی اولاد اور شاگردوں کو بھی کھاتے ہیں شعیبیر تم دوسرے کو وحشی  
نہانتے ہو۔ دراصل تو وہی جسب دوسری قوم اپنی قوم سے الگانتے ہوئے۔ اور اپنے گنہگار کو دوسرے گنہگار سے اور  
وہو کہ دوسرے کو دوسرے فرق کر دے جس میں دوسری قوم کے رہا دے ہے کہ کیا ہم کی ضرورت ہے تو دوسرے جاندار  
اپنے خاندان کی اور دوسرے قبیلوں کے اپنے کنبے کی تہیز کر دوسرے کو دوسرے اپنے وجود کو الگ سمجھنے لگ جائے

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی ویدک پستکس وزیر چند شرم  
 مالک ویدک پستکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں  
 فروری ۱۹۲۵ء  
 دیانند آندیا

# ملکناخ

۱۹۲۹ء ۱۹۳۰ء ۱۹۳۱ء

۱۹۲۵ء

مصنف

شری سوامی ورشنا مندی سر سوتی

چمکو

وزیر چند شرم مالک ویدک پستکالیہ لاہور  
 نے

شری ملکناخ سٹیم پریس لاہور میں باہتمام نیڈت کشن گوپال پرنٹر کے ہتھوایا

پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنمنٹ چوا بھگتاں ضلع راولپنڈی میں ہے  
 اس کا دھیان رکھیں ڈوہرتی کشما دم۔ اسے شوج۔ اندری بکرہ دہی۔ وڈیا۔ سیتہ  
 اکرو دھ دھرم کے دس لکشن ہیں  
 رام دیا  
 باغیچہ

## (۱۰) مسئلہ تاسخ

آجکل عام لوگوں میں آریہ سماج کی بدولت یہی چرچا بھر زندہ ہو رہا ہے۔ مسائل مذہبی کی تحقیقات کا شوقی دن دو فی رات چو گئی ترقی کر رہا ہے۔ جہاں دو چار پڑھے لکھے آدمی بیٹھتے ہیں۔ وہاں کچھ نہ کچھ دھرم کا چرچا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ میں مسئلہ تاسخ کی بحث اکثر اجاب کو کرتے پا کر اور عیسائی مسلمانوں کو بہت سی کمزور دلائل کے اس مسئلہ کی تردید کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے ہنر دست محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی اس پر مختصر سا ایک ٹریکٹ لکھوں۔ اگرچہ پنڈت لکھرام جی نے اسی مسئلہ کے متعلق ضخیم کتاب لکھی ہے۔ لیکن زیادہ قیمت کی کتاب ہونے سے عوام میں اس کا پورا پورا بہت کم ہو سکتا ہے۔ اس خیال کو مد نظر رکھ کر میں نے اس مسئلہ پر بھی ایک ٹریکٹ لکھنا پسند کیا۔ امید ہے کہ میری محنت ضائع نہ جائے گی۔ کیونکہ یہ ایک نئے میرے پہلے ٹریکٹوں کی بہت سی قدر کی ہو

## مسئلہ تاسخ

جس قدر مذہب کر سوں کا پھل مانتے ہیں۔ یعنی سزائے اعمال کے قائل ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو سزائے اعمال کے واسطے قیامت کا دن مقرر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہنریہ تاسخ یعنی ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم کے ذریعہ سے کر سوں کے پھل کو بھونگنے کا طریق مانتے ہیں۔ اب دونوں سے کون سا مسئلہ عقلاً ثابت ہو سکتا ہے۔ اس پر آج وچار کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلہ کے مطابق بحث شروع کریں۔ ہر ایک آدمی کے واسطے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کہ سزا سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں تک عملی طور پر تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے وہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ سزا کا مطلب جلا لینا نہیں۔ بلکہ سزا کرنا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے۔ یا کسی کو مارتا ہے۔ تو اس کے عوض میں اسے جیل خانہ میں بھیج دیتے ہیں۔ کیا وہ جیل میں جا کر سزا بدلے پاتا نہیں؟ نہیں۔ کیونکہ اگر بدلہ ملتا۔ تو جیل میں جا کر اس سے بھی رویہ مانگے جاسکتے۔ جو اس نے چوری سے شروع کئے تھے۔ یا اس کو بھی مارا جاتا۔ لیکن وہاں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں۔ جاکے اس کے کہ اس کو مارا جاوے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہاتھوں سے اٹھاتا تھا۔ اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے

ذریعہ سے لے کر بھاگا۔ پس جن دو اعضاؤں سے پوری کی عادت کی تھی، انکی عادتوں کے دور کرنے کے واسطے ان کی طاقتوں کو کچھ دن نکلتا کر دیا، تاکہ وہ عادت چھل جائیں۔ اور جیل خانہ سے نکل کر پھر دوبارہ ایسے جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ اگر جسم جم دیکھتے ہیں، کہ بہت سے قیدی جیل خانہ سے آکر بھی چوری کرتے ہیں جس کی وجہ سے صرف یہ ہے، کہ اول تو انسانی گورنمنٹ کو یہ طاقت نہیں، کہ جرمی کی بنیادوں کو قید کر سکے۔ کیونکہ سب کام من کے ذریعہ ہوتے ہیں۔

اگرچہ گورنمنٹ نے ہاتھ اندھاؤں کو روک کر اس کو مٹی طوڑ جانی کرنے سے روک دیا۔ لیکن اس کی بڑائی یاد رکھنے والی طاقت من کو روک سکے کی وجہ سے مطلب حاصل نہیں ہوتا۔ اگر گورنمنٹ کو یہ طاقت ہوگی، کہ وہ کسی طرح من کو قید کر سکتی، تو کوئی بھی قیدی جیل خانہ سے نکل کر چوری کا عادی نہ ہوتا، ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ جس قدر آدمی گھر میں رہتے ہیں، وہ جس قدر فعل کرتے ہیں، ان کے نیک و بد کے اثر ہوتے ہیں، مثلاً ایک آدمی ایک روپیہ روز کھاتا ہے، اور چار آنہ روز خرچ کرتا ہے، تو وہ بارہ آنہ روز جمع کر لیتا ہے۔ اگر چار آنہ روز کھاتا ہے، اور روپیہ روز خرچ کرتا ہے، تو وہ ۱۲ روز کا قرضدار ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جیل خانہ میں حالت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ وہاں نہ تو کوئی جمع کر سکتا ہے، اور نہ ہی قرضدار ہو سکتا ہے۔ گویا وہ ایسی حالت ہے، کہ جس میں آگے کے واسطے نفع و نقصان کرنے کی طاقت موجود نہیں، اس کے علاوہ یہ بات بھی جاننے کے لائق ہے، کہ جسم روح کا لائق موجودہ وقت سے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح پر رہا ماننے بھی رعوں کے واسطے وہی جسم کے مکان بنائے ہیں، ایک وہ جس میں بیٹھ کر روح نیک و بد کموں کو کر سکتی ہے، اور اس سے اپنی آئندہ حالت کو بگاڑ یا سدھار سکتی رہے، اور ہر وقت کرتے ہیں آزاد ہوتی ہے۔ اسے کر تو یہ یونی کہتے ہیں، یعنی ایسا جسم کہ جس میں انسان فعل کرتے ہیں مختار ہے، و موری حالت میں جیل خانہ کے ہے، جو صرف بڑائی کی عادتوں کو چھوڑانے کے واسطے اور کموں کا پھل بھونکنے کے واسطے مقرر ہے، کہ جس میں بیٹھ کر روح آگے کے واسطے کوئی انتظام نہیں کر سکتی، اسے جگتویہ یونی کہتے ہیں۔

جس طرح آزاد آدمی گناہ کر کے جیل خانہ میں جاتے ہیں، اور قیدی سزا کی سبب و محرم کر کے پھر آزاد ہو جاتے ہیں، اسی طرح کر تو یہ یونی سے روح یعنی جیو آتا جگتویہ یونی میں جاتے ہیں، پس اسی کا نام مسئلہ تراخ ہے، انسان کر تو یہ یونی یعنی کرم کرتے ہیں



آزاد ہے۔ وہ اپنے افعال کے ذمہ وار ہیں۔ لیکن سارے حیوانات بھگتو یہ یونی یعنی جیل کے قیدی ہیں۔ اب منکرانِ تناسخ اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ اگر چو کو یہ گیان ہو کلاس نے فلاں فعل ضرور کیا تھا جس کی پاداش میں یہ سزا ملی۔ تو تناسخ سے سزا کا مطلب نکل سکتا ہے۔ ورنہ ایسی حالت میں سزا دینا جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں نے کونسا فعل کیا تھا۔ جس کی عوض یہ سزا ملی۔ تو ایسی سزا سے نہ تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی یہ انصاف کہلاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سزا دینے کا مطلب اس بُری عادت کا جلا دینا ہے۔ کہ جو جرم کرنے کی سزا اس کو بھوکنی ہے۔ اب اگر اس کو جرم یاد رہے۔ تو اس کے کرنے کے طریق بھی یاد رہیں گے۔ پس جس عادت کے چھوڑنے کیواسطے سزا دی گئی تھی۔ وہ بالکل نہ چھوڑے گی۔ اور سزا کا مطلب بالکل گم ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح انسانی گورمنٹ ہر ایک مجرم کو اس کے جرم پر مطلع کر کے اس کی سزا دیتی ہے۔ اسی طرح پرہیزگار بھی جرم کو بتلا کر سزا دیتی چاہئے تاکہ آئندہ کو وہ اس جرم سے بچے۔ اس کا جواب یہ ہے :

چونکہ انسانی گورمنٹ ایک عظیم یعنی محدود علم والی ہے۔ اور وہ کسی جرم کو بغیر تو اہوں کے ثابت نہیں کر سکتی۔ اس واسطے وہ پہلے جرم کو قائم کر کے اس کے وقوعے کی نسبت شہادت وغیرہ سے اطمینان کرتی ہے۔ چونکہ انسانی گورمنٹ کی سزا موقوف بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عدالت اعلیٰ پہلی تحقیقات کو صحیح نہیں سمجھتی اس واسطے مجرم کو عدالت میں اپنی ریت ثابت کرنے کے واسطے اس کے جرم ہی اطلاع دی جاتی ہے۔ برخلاف اس کے ہر فرد کی عدالت عالم کل ہے۔ نہ تو اس کو گواہوں کی ضرورت ہے۔ نہ اس کا اپیل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ دلیل بالظن انسانی غلطی کو دور کرنے کے واسطے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی عدالت کے قیدی جیل خانہ سے چھوٹ کر بھی انہیں جرموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جن کی وجہ سے وہ جیل خانہ میں گئے۔ کیونکہ جن گناہوں کی عادت چھوڑ دینے کے واسطے گورمنٹ نے جیل خانہ بھیجا تھا۔ ان کی یادداشت بہن میں موجود ہے۔ اگرچہ ہاتھوں میں اس کی عادت کم ہو گئی۔ لیکن من میں موجود رہنے سے بالکل ختم نہ ہوئی۔ اور من کو قید کرنا انسانی گورمنٹ کی طاقت سے باہر ہے۔ پس وہ جہاں من میں گناہ کا گیان رکھتا ہے۔ اس کے کرنے کے طریق کا گیان رکھتا ہے۔ وہاں جرم کی سزا کا بھی گیان رکھتا ہے۔ لیکن بہت اسی ناگہل طاقت نہیں۔ ان کے جیل خانہ یعنی یٹو یونی یا جہنم حیوانی میں جاتے ہی سب

سے پہلے من کو قید کیا جاتا ہے۔ اور من کے قید ہو جانے سے من کا سارا کام یعنی پرانی باتوں کا یاد رکھنا۔ اور اس کے نتائج سے آگے کے واسطے خواہش کرنا بالکل دور ہو جاتا ہے۔ پس جناب جب من کو فی کام نہیں کرتا۔ تو آگے اور پیچھے کا حال متنا اور یاد رکھنا کس طرح ہو سکتا ہے۔ جو بات تنازع کے مطلب کو پورا کرنے والی ہے۔ اس کو تنازع کے خلاف پیش کر کے تنازع کی ہستی سے انکار کرنا ٹھیک نہیں۔ چونکہ یاد رکھنا من کا کام ہے۔ ذوق کا نہیں۔ اس واسطے جن حالتوں میں من کا جو کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس وقت کچھ یاد نہیں رہتا جس کی شہادت حالت خواب غفلت ہے۔ اگر خواب غفلت کی حالت میں جبکہ من کام نہیں کرتا۔ کوئی بات یاد رہتی تو اعتراض ٹھیک ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حیوان کے جسم میں یاد نہ رہے۔ تو انسان کے جسم میں آنے سے تو پرانی باتیں یاد آتی چاہیں۔ لیکن اس کا جواب صاف یہ ہے کہ حیوانی جسموں میں من کی سرن شکستہ یعنی طاقت یادداشت کے بے کار رہنے سے اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر ٹھیک سنسکار ہوئے یاد رکھنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہتی جس کا ثبوت ان انسانی بچوں کی تعلیم سے ملتا ہے کہ جو حیوانی جسموں سے انسانی حالت میں آئے ہیں جس طرح ایک کار پیکر جب مدت تک اس کام کو نہ کرے۔ تو اس کے ہاتھ کی صفائی خراب ہو جاتی ہے اور کچھ مدت تک پھر کام کرنے سے وہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر من کے یاد رکھنے کی طاقت متغیہ جسم میں آکر کچھ دن کام کرنے کے بعد اس لائق ہو جاتی ہے کہ وہ یاد رکھ سکے۔ علاوہ ازیں من میں بھی اس چیز کے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ سنسکار قائم ہوتے جاتے ہیں۔ اور جو چیز گذر جاتی ہے۔ اس کے سنسکار ڈب جاتے ہیں۔ اور جو سامنے ہوتے ہیں۔ اس کے سنسکار تازہ رہتے ہیں۔ اس طرح گذشتہ باتوں کو یاد کرنے کے واسطے دل کے خیالات کو جمع کر کے نئے خیالات سے ہٹا کر پرانے خیالات کو معلوم کرنا پڑتا ہے۔ پس جو لوگ لوگ کے ذریعہ سے پرانے خیالات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک کوٹھے میں دو سو من گھیوں ڈال دی گئی۔ اور اس کے بعد چھ سو من چنے ڈال دیئے۔ اب غلاہری آنکھ سے گھیوں نظر نہیں آسکتے جب تک کہ اس کے اوپر سے چنوں کو ہٹا یا نہ جارے۔ اسی طرح پرانے سنسکاروں کو معلوم کرنے کے واسطے نئے سنسکاروں سے من کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے جس کا طریقہ سوائے یوگ کے دوسرا نہیں

یوگی لوگ اپنے گزشتہ حالات اور جنوں کو بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن عوام نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے یوگی راج کرشن نے ارجن کو گیتا میں کہا تھا:

बहूनि मे व्यसि तानि जन्मानि तव चार्जन ।

माम्यहं चेह सर्वाणि न ज्ञेयं मे ॥ ५ ॥

بہتے ارجن میرے اور تیرے بہت سے جنم گزر چکے ہیں۔ جن کو تو بہ سبب یوگ بدی کا طریقہ نہ جاننے کے نہیں جان سکتا۔ اور میں جان سکتا ہوں۔ صرف ہندوؤں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ مسلمان عابد بھی جنہوں نے عبادت الہی کے ذریعہ سے دل کے خیالات کو جمع کر لیا۔ اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ کہ ہمارے بہت سے جنم گزر چکے ہیں۔ دیکھو مولوی روٹی لکھتا ہے۔

ایک سببہ بارہا روئیدہ نام۔ ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام  
یعنی سارے سوستر دفعہ جنم بیا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ گناہ تو انسانی  
نہیں کیا۔ اور سزا جیوان پائے۔ یہ بے انصافی ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال بالکل غلط  
ہے۔ کیونکہ جنم انسانی اور قالب حیوانی صرف روح کی حالتوں کے مطابق سزا  
وجزا دینے کے واسطے دو مکان ہیں۔ لیکن دنیا میں ہی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں  
گناہ ہی کرتے ہیں۔ زور چیل میں سزا ہوتی ہے۔ لیکن اس کو کوئی بے انصافی نہیں  
کہتا۔ کیونکہ جیل اور گھر کے فعل سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق صرف انسان کا ہے۔  
اسی طرح جسم انسانی قالب حیوانی کو فعل اور سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ سزا  
روح کے واسطے کرنے کی آزادی کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ روح کو جسم سے علیحدہ  
نہیں مانتے۔ جو سراسر غلطی ہے۔ کیونکہ جسم عنصر سے بنا ہوا ہے۔ چوٹا ہو کر عنصر  
میں مل جاتا ہے۔ لیکن روح مادہ کی صفت یا معلول نہیں۔ کیونکہ روح کی صفت  
گیان مادہ میں موجود نہیں۔ اگر گیان کو بھی مادہ کی صفت تسلیم کر لیا جاوے۔ تو موت  
اور خواب غفلت کا نام ممکن ہوگا۔ کیونکہ مادے کے جنم سے گیان جو اس کی صفت ہے  
وہ کسی حالت میں علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اسلام نگری صاحب رگھو برمن نامی  
نے اسی کتاب تردید تناخ میں یہ لکھ دیا۔ کہ گیان عقل کی صفت ہے۔ اور جو کام  
و دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ عقل سے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ  
عقل مادی ہے یا غیر مادی ہے۔ اگر کہو مادی ہے۔ تو درگ مادہ کی صفت میں شامل

ہو جائے گا۔ جب درک مادہ میں ہوگا۔ تو کوئی چیز بھی غیر درک نہیں ہو سکتی۔ اور  
 درک اور غیر درک کی تفریق ہی اڑ جائے گی۔ کیونکہ دنیا کی ہر ایک چیز مادہ سے بنی  
 ہوئی ہے۔ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ درک مفرد مادہ کی صفت ہے۔ یا  
 مرکب کی۔ اگر مفرد کی۔ تو آگ وغیرہ میں بھی درک کا پتہ نہیں ملتا۔ اگر کہو کہ مرکب  
 میں ہوگی۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ کہ جو صفت کسی مفرد اجزا میں موجود نہ ہو۔ وہ  
 مرکب میں آجائے۔ مثلاً بیس گرم دواؤں کے پلانے سے کبھی سردی پیدا نہیں  
 ہوتی۔ جب تک کہ سرد دوا کا استعمال نہ ہو۔ چونکہ کل حکماء اور سائنس کے جاننے  
 والے اس بات پر متفق ہیں کہ مادے میں حرکت نہیں۔ کیونکہ اگر مادہ میں حرکت ہوتی  
 تو جس گیند کو ہم پھینکتے ہیں۔ وہ برابر چلی جاتی لیکن اس کے خلاف ہوتا ہے کہ جہاں  
 تاک ہماری طاقت سے گیند چلی سکی۔ چلی گئی۔ آگے جا کر ٹھہر گئی۔ اس واسطے درک  
 و حرکت مادہ کے گن نہیں ہیں۔ اگر عقل کو غیر مادی مانا جاوے۔ تو وہ زور کا دوسرا  
 نام ہوگا۔ اصل میں کچھ فرق نہیں آئیگا۔ بعض لوگ خلاف تنازع کے یہ دلیل پیش  
 کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان سے پہلے حیوانات بنے ہیں۔ لیکن یہ دلیل بھی ناقص  
 کا ثبوت ہے۔ کیونکہ جس طرح رات دن کا سلسلہ ہے۔ کہ رات کے بعد دن اور  
 دن کے بعد رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ابھیر کے پٹل کے بعد چاند کا پٹل اور  
 چاند کے بعد اندھیرا پٹل ہوتا ہے۔ اسی طرح پرکشتاں یعنی سردی اور اترائیں  
 یعنی گرمی ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ دنیا اور پرے کال تک پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح کو  
 صبح سویرے کھچھلے پون کی لین دین کے مطابق کام شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح  
 پر ہر ایک دنیا کے آغاز کھچھلے دنیا کے آدموں کے مطابق حیوانات و انسانانہ وغیرہ  
 پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ صرف وہی لوگ کہتے ہیں جن کی مذہبی کتابیں ۱۸۰  
 و ۱۹۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۱۰۰ سال سے بنی ہیں۔ کیونکہ ان کو پہلے کے حالات بالکل  
 معلوم نہیں۔ لیکن قرآن میں بھی کچھ پتہ تنازع کا جاتا ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ صفحہ  
 ۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ و ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ و ۱۶۱ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ و ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ و ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۱۹۵ و ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ و ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۳ و ۲۴۴ و ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۴۹ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۳ و ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ و ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ و ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۲۶ و ۳۲۷ و ۳۲۸ و ۳۲۹ و ۳۳۰ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۳ و ۳۳۴ و ۳۳۵ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۳ و ۳۴۴ و ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ و ۳۵۵ و ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۱ و ۳۶۲ و ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ و ۳۷۰ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۳۷۳ و ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۳ و ۳۹۴ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ و ۴۰۲ و ۴۰۳ و ۴۰۴ و ۴۰۵ و ۴۰۶ و ۴۰۷ و ۴۰۸ و ۴۰۹ و ۴۱۰ و ۴۱۱ و ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۴ و ۴۱۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۲۸ و ۴۲۹ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۲ و ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ و ۴۳۷ و ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ و ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۴۴۷ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۶ و ۴۵۷ و ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۴۶۴ و ۴۶۵ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۷ و ۴۷۸ و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و ۴۸۵ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۰۴ و ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ و ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۳ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۶ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۱ و ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۳۶ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۰ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۰ و ۵۵۱ و ۵۵۲ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۰ و ۵۶۱ و ۵۶۲ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۷ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۲ و ۵۷۳ و ۵۷۴ و ۵۷۵ و ۵۷۶ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۷ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۰ و ۵۹۱ و ۵۹۲ و ۵۹۳ و ۵۹۴ و ۵۹۵ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۵۹۹ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۲ و ۶۱۳ و ۶۱۴ و ۶۱۵ و ۶۱۶ و ۶۱۷ و ۶۱۸ و ۶۱۹ و ۶۲۰ و ۶۲۱ و ۶۲۲ و ۶۲۳ و ۶۲۴ و ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۱ و ۶۳۲ و ۶۳۳ و ۶۳۴ و ۶۳۵ و ۶۳۶ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۳۹ و ۶۴۰ و ۶۴۱ و ۶۴۲ و ۶۴۳ و ۶۴۴ و ۶۴۵ و ۶۴۶ و ۶۴۷ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۰ و ۶۵۱ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۵۵ و ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۵۸ و ۶۵۹ و ۶۶۰ و ۶۶۱ و ۶۶۲ و ۶۶۳ و ۶۶۴ و ۶۶۵ و ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ و ۶۶۹ و ۶۷۰ و ۶۷۱ و ۶۷۲ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و ۶۷۸ و ۶۷۹ و ۶۸۰ و ۶۸۱ و ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۱ و ۶۹۲ و ۶۹۳ و ۶۹۴ و ۶۹۵ و ۶۹۶ و ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ و ۷۰۱ و ۷۰۲ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۶ و ۷۰۷ و ۷۰۸ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۱ و ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و ۷۱۸ و ۷۱۹ و ۷۲۰ و ۷۲۱ و ۷۲۲ و ۷۲۳ و ۷۲۴ و ۷۲۵ و ۷۲۶ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۶ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۲ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۸ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴ و ۷۵۵ و ۷۵۶ و ۷۵۷ و ۷۵۸ و ۷۵۹ و ۷۶۰ و ۷۶۱ و ۷۶۲ و ۷۶۳ و ۷۶۴ و ۷۶۵ و ۷۶۶ و ۷۶۷ و ۷۶۸ و ۷۶۹ و ۷۷۰ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۵ و ۷۷۶ و ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۲ و ۷۸۳ و ۷۸۴ و ۷۸۵ و ۷۸۶ و ۷۸۷ و ۷۸۸ و ۷۸۹ و ۷۹۰ و ۷۹۱ و ۷۹۲ و ۷۹۳ و ۷۹۴ و ۷۹۵ و ۷۹۶ و ۷۹۷ و ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ و ۸۰۵ و ۸۰۶ و ۸۰۷ و ۸۰۸ و ۸۰۹ و ۸۱۰ و ۸۱۱ و ۸۱۲ و ۸۱۳ و ۸۱۴ و ۸۱۵ و ۸۱۶ و ۸۱۷ و ۸۱۸ و ۸۱۹ و ۸۲۰ و ۸۲۱ و ۸۲۲ و ۸۲۳ و ۸۲۴ و ۸۲۵ و ۸۲۶ و ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹ و ۸۳۰ و ۸۳۱ و ۸۳۲ و ۸۳۳ و ۸۳۴ و ۸۳۵ و ۸۳۶ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ و ۸۴۰ و ۸۴۱ و ۸۴۲ و ۸۴۳ و ۸۴۴ و ۸۴۵ و ۸۴۶ و ۸۴۷ و ۸۴۸ و ۸۴۹ و ۸۵۰ و ۸۵۱ و ۸۵۲ و ۸۵۳ و ۸۵۴ و ۸۵۵ و ۸۵۶ و ۸۵۷ و ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸۶۰ و ۸۶۱ و ۸۶۲ و ۸۶۳ و ۸۶۴ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۶۷ و ۸۶۸ و ۸۶۹ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۲ و ۸۷۳ و ۸۷۴ و ۸۷۵ و ۸۷۶ و ۸۷۷ و ۸۷۸ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۳ و ۸۸۴ و ۸۸۵ و ۸۸۶ و ۸۸۷ و ۸۸۸ و ۸۸۹ و ۸۹۰ و ۸۹۱ و ۸۹۲ و ۸۹۳ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۶ و ۸۹۷ و ۸۹۸ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱ و ۹۰۲ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ و ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۰ و ۹۱۱ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۴ و ۹۱۵ و ۹۱۶ و ۹۱۷ و ۹۱۸ و ۹۱۹ و ۹۲۰ و ۹۲۱ و ۹۲۲ و ۹۲۳ و ۹۲۴ و ۹۲۵ و ۹۲۶ و ۹۲۷ و ۹۲۸ و ۹۲۹ و ۹۳۰ و ۹۳۱ و ۹۳۲ و ۹۳۳ و ۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۳۶ و ۹۳۷ و ۹۳۸ و ۹۳۹ و ۹۴۰ و ۹۴۱ و ۹۴۲ و ۹۴۳ و ۹۴۴ و ۹۴۵ و ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ و ۹۴۹ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۵۴ و ۹۵۵ و ۹۵۶ و ۹۵۷ و ۹۵۸ و ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۶۱ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۰ و ۹۷۱ و ۹۷۲ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۹۷۶ و ۹۷۷ و ۹۷۸ و ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۱ و ۹۸۲ و ۹۸۳ و ۹۸۴ و ۹۸۵ و ۹۸۶ و ۹۸۷ و ۹۸۸ و ۹۸۹ و ۹۹۰ و ۹۹۱ و ۹۹۲ و ۹۹۳ و ۹۹۴ و ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۹۹۷ و ۹۹۸ و ۹۹۹ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰۱ و ۱۰۰۲ و ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ و ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۰۷ و ۱۰۰۸ و ۱۰۰۹ و ۱۰۱۰ و ۱۰۱۱ و ۱۰۱۲ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۶ و ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ و ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ و ۱۰۲۳ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ و ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ و ۱۰۳۴ و ۱۰۳۵ و ۱۰۳۶ و ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ و ۱۰۳۹ و ۱۰۴۰ و ۱۰۴۱ و ۱۰۴۲ و ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ و ۱۰۴۶ و ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ و ۱۰۴۹ و ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ و ۱۰۵۳ و ۱۰۵۴ و ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶ و ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ و ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ و ۱۰۶۴ و ۱۰۶۵ و ۱۰۶۶ و ۱۰۶۷ و ۱۰۶۸ و ۱۰۶۹ و ۱۰۷۰ و ۱۰۷۱ و ۱۰۷۲ و ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ و ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ و ۱۰۷۷ و ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ و ۱۰۸۴ و ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ و ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ و ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ و ۱۰۹۴ و ۱۰۹۵ و ۱۰۹۶ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸ و ۱۰۹۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۰۱ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ و ۱۱۰۵ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ و ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ و ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۳ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ و ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ و ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ و ۱۱۲۶ و ۱۱۲۷ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ و ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۳۶ و ۱۱۳۷ و ۱۱۳۸ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ و ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ و ۱۱۵۴ و ۱۱۵۵ و ۱۱۵۶ و ۱۱۵۷ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ و ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ و ۱۱۶۳ و ۱۱۶۴ و ۱۱۶۵ و ۱۱۶۶ و ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ و ۱۱۷۶ و ۱۱۷۷ و ۱۱۷۸ و ۱۱۷۹ و ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۲ و ۱۱۸۳ و ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ و ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷ و ۱۱۸۸ و ۱۱۸۹ و ۱۱۹۰ و ۱۱۹۱ و ۱۱۹۲ و ۱۱۹۳ و ۱۱۹۴ و ۱۱۹۵ و ۱۱۹۶ و ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ و ۱۱۹۹ و ۱۲۰۰ و ۱۲۰۱ و ۱۲۰۲ و ۱۲۰۳ و ۱۲۰۴ و ۱۲۰۵ و ۱۲۰۶ و ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ و ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶ و ۱۲۱۷ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ و ۱۲۲۴ و ۱۲۲۵ و ۱۲۲۶ و ۱۲۲۷ و ۱۲۲۸ و ۱۲۲۹ و ۱۲۳۰ و ۱۲۳۱ و ۱۲۳۲ و ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ و ۱۲۳۵ و ۱۲۳۶ و ۱۲۳۷ و ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ و ۱۲۴۵ و ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ و ۱۲۴۸ و ۱۲۴۹ و ۱۲۵۰ و ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ و ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ و ۱۲۵۶ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۹ و ۱۲۶۰ و ۱۲۶۱ و ۱۲۶۲ و ۱۲۶۳ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ و ۱۲۶۶ و ۱۲۶۷ و ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ و ۱۲۷۰ و ۱۲۷۱ و ۱۲۷۲ و ۱۲۷۳ و ۱۲۷۴ و ۱۲۷۵ و ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ و ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ و ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ و ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ و ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ و ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ و ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ و ۱۴۱۳ و ۱۴۱۴ و ۱۴۱۵ و ۱۴۱۶ و ۱۴۱۷ و ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ و ۱۴۲۱ و ۱۴۲۲ و ۱۴۲۳ و ۱۴۲۴ و ۱۴۲۵ و ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ و ۱۴۲۸ و ۱۴۲۹ و ۱۴۳۰ و ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ و ۱۴۳۳ و ۱۴۳۴ و ۱۴۳۵ و ۱۴۳۶ و ۱۴۳۷ و ۱۴۳۸ و ۱۴۳۹ و ۱۴۴۰ و ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ و ۱۴۴۳ و ۱۴۴۴ و ۱۴۴۵ و ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ و ۱۴۴۸ و ۱۴۴۹ و ۱۴۵۰ و ۱۴۵۱ و ۱۴۵۲ و ۱۴۵۳ و ۱۴۵۴ و ۱۴۵۵ و ۱



کے یہ معنی لیتے ہیں۔ کہ خدا نے پہلے نفی سے ہمت کیا یعنی پیدا کیا۔ نفی کا نام مردہ ہوتا ہے۔ اور پیدا ہونا ہمت کا نام ہے۔ اب پھر نفی کریگا اور پھر ہمت کریگا۔ بعض اس کو قیامت کے متعلق بتلاتے ہیں۔ یعنی پہلے خدا نے انسان کو مردہ سے زندہ کیا۔ اس کے بعد مر جائیں گے۔ اور قیامت کے روز پھر زندہ ہوں گے۔ لیکن کیا وہ نو بانیں تاویل ہیں۔ اصلیت کے بالکل خلاف ہیں۔ کیونکہ موت صرف رُوح و جسم کی علیحدگی ہے۔ گویا پہلے رُوح اور جسم علیحدہ تھے۔ خدا نے اُن کو ملا کر زندہ کیا۔ پھر علیحدہ کریگا۔ اور پھر زندہ کرے گا۔ جب تک کہ وہ خدا کی طرف پھر نہ جاویں۔ یعنی نجات نہ ہو جاویں۔

بعض مسلمانوں کو یہ اعتراض ہوگا کہ رُوح انسانی کا قالب حیوانی میں آتا سنا ہے۔ اور اس سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن قرآن شریف میں صفحہ پر یہ بھی دکھلایا کہ قوم پر ناراض ہو کر خدا نے حکم دیا۔ کہ وہ بندر اور سور ہو جائیں گے۔ اب ہمت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ بندر اور سور ہو گئے۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے۔ لیکن بالعرض محال صحیح مان کر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رُوح انسانی کا پاداش اعمال میں جسم حیوانی میں آنا قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔

دنیا میں کوئی عقلمند آدمی مسئلہ تناسخ کو ماننے بغیر خدا کی صفات کو پورے طور سے ثابت نہیں کر سکتا۔ جس قدر اعتراض مخالفان تناسخ کی طرف سے کیے دے جاتے ہیں۔ وہ محض ناواقفی کے سبب سے ہوتے ہیں۔ ورنہ کوئی عقلمند آدمی تناسخ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تناسخ کی مدد کے واسطے قانون قدرت میں قدم قدم پر نظریں موجود ہیں۔ لیکن بعض لوگ جسم کو رُوح کا مکان نہیں مانتے۔ بلکہ روح کو جسم کا عطر جانتے ہیں۔ اس قسم کی اور غلطیوں ہیں جس کے سبب سے وہ رُوح کو دوسرے جسم میں جاننے کے واسطے اس کی ہیئت کا بدلنا نظم کرتے ہیں۔ سارا جھگڑا جو خلاف تناسخ پھیلا ہوا ہے۔ وہ صرف مادہ اور رُوح کی قدامت نہ ماننے کے سبب سے پیدا ہوا ہے۔ اس واسطے ہر شخص کو مادہ اور رُوح کی قدامت پر ہمارے ٹریکٹ مادہ کی قدامت اور حیوانیت کی استی کا ثبوت ملاحظہ کرنا چاہئے۔ اگر اس پر بھی شائبہ نہ ہو۔ تو رد تناسخ کا جواب جو پادری غلام مسیح کے جواب میں لکھا گیا ہے دیکھنا چاہئے۔ ادم۔ شائقی! شائقی! شائقی!!!

ملنے کا پتہ: { وزیر چند شرمانا ملک ویدک پستکاتھ تھیں بری گیان مندر لاہور

(یعنی لال رت کا تہ لکچر وڈی)

اگر آریہ سماجوں نے دیانتدوید پر چارک مشن کو مدد دی۔ تو دیوید پر چارک کا کام پورا ہو جاتا

# علماء اسلام سے سوالات

ٹریکٹ نمبر ۱۶۸  
جسکو

سوامی درشنانتدویر سوئی نے دیانتدوید پر چارک مشن  
کیواسطے لکھا

ادر آریہ سیم پرپس لاہور دہ ہزار چھپوا کر شائع کیا  
باشٹے والوں کو چھ آنہ سینکڑہ کے حساب سے دیئے جا رہے تھے

نوٹ۔ ملنے کا پتہ دیانتدوید پر چارک مشن لاہور  
دیانتدویر ٹریکٹ سوسائٹی لاہور

# علماء اسلام سے سوالات

ٹریکٹ ۱۶۸

(۱) قرآن جس ترتیب میں اب موجود ہے اسی میں نازل ہوا یا ترتیب بدلی گئی ہے  
اگر بدلی گئی ہے تو تبدیل کرنے والا کون ہے۔ اور کس اختیار  
سے تبدیل کرتا ہے۔ کیا خدا سے انسان کی ترتیب اچھی خیال  
کرنے سے شرکت تو لازم نہیں آتا

سوال نمبر ۱۶۔ کیا جو آیتیں اس وقت بے سود ہیں جیسے تبنہ  
بیٹے کی عورت سے نکاح کا جائز کرنا اب یہ آیت کسی مضمف  
کی نہیں۔ کیونکہ حضرت محمد صاحب سے پہلے کسی شخص نے  
کی عورت کی شادی نہیں کی کیونکہ جائز نہیں تھی نہ حضرت

کے بعد کسی نے کی۔ کیونکہ شیعہ جابر نہیں رہا جب اہل اسلام میں  
 شیعہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسکی عورت سے شادی کیسے ہو اس  
 آیت کے مطابق ایک ہی شادی ہوئی علماء اسلام قادیان میں ثابت کریں  
 کہ جو ایک ہی دفعہ کیواسطے ہو

رسوال ۳) حضرت محمد صاحب اور زینب کی شادی شرع کے  
 موافق ہوئی یا شرع کے خلاف اگر موافق ہوئی تو قاضی اور گواہوں  
 کا نام بتلایا جاوے۔ اگر خلاف ہوئی تو خدا کے رسول نے شرع کے  
 خلاف کیوں عمل کیا

۴) جو لوگ کہتے ہیں شادی خداوند کریم کی طرف سے ہوئی تھی  
 تو انکو بتلانا چاہئے کہ حضرت محمد صاحب اور زینب کا نکاح پڑھانے  
 کیواسطے حضرت محمد زینب کے آسمان پر گئے تھے یا خداوند کریم زمین  
 پر آئے تھے کسی مستند حوالہ سے ثبوت دو



(سوال نمبر ۵) مادہ کو اسلام کے عالم پیدا شدہ بتلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا مادہ سے پیدا کرے تو وہ کہاں کی طرح جوڑ بٹولا ہے اسلام نے اسکو صالح کہا کہتے ہیں خالق نہیں کہہ سکتے لیکن قرآن شریف کے دیکھنے سے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا نے آدمی کو پیدا کیا مٹی سے جنون کو پیدا کیا آگ سے اور فرشتوں کو پیدا کیا تو ہم علماء اسلام سے پوچھتے ہیں کہ قرآن شریف کی کوئی آیت میں لکھا ہے کہ فلاں شے خدا نے نفی سے پیدا کی

(۶) جس توجید کو واسطے قرآن شریف کا نزول تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں توحید کی کتنی آیتیں ہیں کل قرآن شریف میں ۶ ہزار ۶ سو ۶ آیتیں جمیں سے ایک ہزار آیت میں قصص۔ ایک ہزار آیت میں مثل ایک ہزار آیت میں وعدہ ایک ہزار آیت میں وعید ایک ہزار آیت میں امر ایک ہزار میں نہی پانچ سو حل و حرمت ایک سو دعا۔ ۶۶ ناسخ و منسوخ

۱) تناسخ کی بابت مسلمان دوست اغراض کرتے ہیں کہ ہندو لوگ  
 جنوں کو بھوگتے ہوئے بندر اور سوربن سکتے ہیں اس پر طعن بھی دیتے ہیں لیکن  
 قرآن شریف خود بندر اور سوربن کا ذکر کرتا ہے۔ خدا نے ایک  
 قوم کو بندر اور بنا دیا۔ ہم مسلمان دوستوں سے کہتے ہیں  
 کہ قرآن شریف میں خداوند کریم اقرار کرتا ہے کہ اُس نے  
 گناہ کے سبب بندر اور سوربن بنائے۔ مولوی ردی جس کی  
 فتویٰ کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ تناسخ کا اقرار کرتا ہے  
 مولوی محمد قاسم دیدہ بندی ظاہری ہے کہ تناسخ عقلاً ممکن ہے پھر  
 کس طرح تناسخ کی تردید ہو سکتی ہے وہ دلائل بتلاؤ۔  
 یہ کہ ایک طرف تو قرآن شریف کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور  
 قرآن شریف سورۃ بقرہ کتاب کا اقرار کرتا ہے۔ الہام  
 دل میں ہوتا ہے۔ کتاب ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ کہا یہ

جاتا ہے۔ کہ قرآن شریف کی آیتیں جبرائیل فرشتہ نے  
حضرت کو بتلائیں جو نہ تو الہام کی تعریف میں آسکتا ہے  
نہ کتاب کے تبادل کرنے میں کہہ سکتے ہیں

۹۔ جبرائیل خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر  
ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو دور سے ہو سکتا ہے یا نزدیک  
سے خدا جو کچھ جبرائیل کو بتلاتا ہے۔ وہ کس زبان میں بتلاتا  
ہے عربی میں یا کسی اور میں

۱۰۔ کیا خدا بت پرستوں کو بہشت میں بھیج سکتا ہے  
یا نہیں اگر نہیں بھیج سکتا۔ تو قادرِ مطلق کس طرح کہلا  
سکتا ہے۔ اگر نہ بھیج سکتا ہے۔ تو اسلام کی کیا ضرورت

۱۱۔ مذہب روحانی راستہ ہے۔ اگر قرآن شریف کا بتلایا  
ہو مذہب سچا ہے۔ تو قرآن شریف سے اندرونی پردے جس

کے سبب سے روح اپنے کو بھول رہیں ظاہر کیجئے  
 ۱۲۔ اہل اسلام جبکہ بکری کو مارتے ہیں۔ اور سیکھ بھی  
 مارتے ہیں۔ تو چھٹکے پر کیوں جھگڑا ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت  
 قرآن شریف سے دیں

۱۱۱۔ سورۃ الفلق میں لکھا ہے۔ کہ پیدا کیا آدمی کو جمعے  
 ہوئے ہوتے

۱۱۲۔ سورۃ الحجر میں لکھا ہے۔ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے  
 آدمی کو بیچنے والی مٹی سے بنی تھی۔ کیچڑ سرطے ہوئے  
 ان دونوں باتوں میں سے صحیح کون سی ہے



# علماء اسلام کو چینج

چونکہ ہر ایک مذہب سچائی کا طالب ہوتا ہے اور دنیا میں دو مختلف  
 باتیں ایک مضمون کے متعلق سچی نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً کوئی ایک شے کو کتاب  
 کہے دوسرا گھوڑا ابتلائے تیرا اسے روٹی کہے چونکہ قرآن شریف کے متعلق  
 علماء اسلام اور خود قرآن شریف میں اختلاف ہے اس واسطے جس کسی عالم مسلمان  
 کو نقل و علم سے تفریق شریف کہ الہامی ثابت کر نیک حاصل ہو۔ وہ  
 مباحثہ کر کے ثابت کرے کہ قرآن شریف الہامی ہے۔ خاص کر احمدی فرقہ  
 کے عالموں کو چینج دیا جاتا ہے۔ کہ وہ ثابت کریں کہ وید کہ الہامی مانکر  
 بھی وید کی موجودگی قرآن شریف کی ضرورت ہے

ویدک دھرم کا سیوک دشنامند مہر مہوتی

ماہنامہ لالہ شکر داس پریشر

لوفٹا بر ویدک دھرم کے متعلق پتھکین و چھوٹے چھوٹے ٹریکٹس و غیرہ وزیر چنڈ شراما مالک  
 ویدک پستکالیا لائبریری سے منگوائیں

# ویدک دھرم اول اسلام کے

## عقائد کا مقابلہ

طریکٹ نمبر ۲

مصنف

سوامی درشنانند سرسوتی جی مہاراج

زیرنگرانی

وزیر چنڈ شراما مالک ویدک پستکالیا لائبریری

مطبوعہ

امرت الیکٹرک پریس لائبریری لالہ داسید یو جی پتھام چھپائی

آرٹیکل نمبر ۱۹۷۲۹۵۹۰۲۵  
 دیانند پبلشرز

۱۹۷۲ء  
 ۱۹۷۱ء  
 ۱۹۷۰ء

بار دوم تعداد ۱۰۰۰

اوم

# ویدک ہرم و اہل اسلام

## کے عقاید کا مقابلہ

یہ کہنا تو بالکل سچا ہے کہ اہل اسلام میں کچھ سچائی نہیں۔ اگر ذرا بھی سچائی نہ ہوتی۔ تو اہل اسلام کی مستی کا قائم رہنا ہی محال ہوتا۔ اہل اسلام میں سچائی موجود ہے۔ لیکن وہ مکمل نہیں۔ جہاں تک عقاید اسلام ویدوں سے اخذ کئے گئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے راستی سے مملو ہیں۔ لیکن جو کچھ خلا تعلیم میں صرف ملک عرب کے خیال عربی برقرار مرنے لگے ہیں۔ نہ تو وہ راست ہی ہیں۔ اور نہ ہی ان کو مذہب سے کچھ تعلق ہے۔ اب ہم اہل اسلام کے عقاید اور ویدک ہرم کے اصولوں کا مقابلہ کریں گے جس سے وہ تفریق جو آجکل غلط فہمی سے پیدا ہو گئی ہے۔ رفع ہو جاوے۔

## ویدک ہرم

ویدک دھرم پر ماتا کو ایک مانتا ہے۔ اس کا کسی کو شریک نہیں جانتا۔ اسکو سب ویاپک اور ناز کا ریتلا تھا ہے۔ عالم کل اور قادر مطلق ہونے سے اس کے کاموں کی واسطہ کسی پیغمبر یا فرشتے کی ضرورت نہیں بتلاتا۔ ہمیشہ اپنے کام بغیر مدد و خود بخود کرتا ہے وہ بذات خود ہر جگہ موجود اور از خود اپنے کام کرنے والا ہے۔

## اہل اسلام

اہل اسلام خدا کو ایک وحدہ لاشریک کہتے ہیں۔ اور اس کو عرش پر یا نکر دنیا پر اس کے احکام بذریعہ فرشتوں اور پیغمبروں کے نازل ہونے لگتے ہیں۔ انہوں

نے ہر ایک خدائی کام کیواسطے ایک ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ اپنی صفات سے  
ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن ذات سے عرش محل پر ہے ۴

## تحقیقات

جب کہ خداوند کریم کو ایک مانتے ہیں۔ تو اُسکے کاموں کی امداد کیواسطے  
پیغمبروں اور فرشتوں کو مقرر کرنا خدا کو محدود ٹھہرانا ہے جو اُس کی شان میں  
کفر ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہہ دینگے کہ ہم خدا کو لاشریک مانتے ہیں  
تو ہم اُن سے سوال کرتے ہیں کہ لاشریک کو تم محدود مانتے ہو یا لامحدود۔ اگر  
محدود مانو۔ تو اُسکے جسم ہونے سے مرکب ماننا پڑے گا۔ اور جو چیز مرکب ہے۔ وہ  
ناش ہونے والی یعنی نالی ہے۔ اور جو نالی ہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ لامحدود  
تھے۔ تو پیغمبروں اور فرشتوں کا مسئلہ غلط ہوگا۔ کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانیوالے  
کو۔ اور پیغام ہمیشہ فاصلہ سے آیا کرتا ہے۔ اگر خدا اور انسانوں میں فاصلہ تسلیم کر لیا  
جائے۔ تو خدا محدود ثابت ہوگا۔ اسواسطے پیغمبری کا مسئلہ انسانی بناوٹ ہے  
اگر لوگ پیغمبروں کو ریفارم کریں۔ تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حالت میں  
وحی کا آنا اگر ٹھیک پایا جائے۔ تو بھی خدا محدود مانتا پڑے گا۔ لیکن لامحدود کے پاس آنا  
جاننا نہیں ہو سکتا۔ اب خدا کو محدود مانیں۔ تو ناشک یعنی دوسرے میں سے بڑھ کر الزام  
عاید ہوتا ہے۔ اسواسطے وحی کا آنا بھی غلط معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو خدا  
کے کاموں میں بطور ایجنٹ تسلیم کر لیا جائے۔ تو بھی خدا کو محدود مانتا پڑے گا کیونکہ  
لامحدود کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے خدا کی وحدانیت جو اسلام میں بھی  
قائم نہیں رہے گی۔

## الہام آریہ سماج

آریہ سماج دنیا کے آغاز میں پرانا کھیتون سے ایک مکمل تعلیم سے بھرا ہوا الہام  
نازل ہونا تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح پرما تم نے آنکھوں کی امداد کیواسطے دیکھنے کے شریں  
میں سورج بنایا۔ اسی طرح انسان کی عقل کو دھرم کا راستہ دکھانے کیواسطے



رنیل کے آغاز میں وہ بد جو کہ علمی تحقیقات کا سوچ ہے اُن رنیلوں کے دل میں  
 جن کو پریشانی صبا سے اول پیدا کیا تھا اپدیش کیا۔ اور اُنہوں نے آگے  
 دوسرے رنیلوں کو پڑھایا۔ اس طرح رنیل کے شروع سے سلسلہ تعلیم جاری  
 کیا جس سے تمام دنیا مکمل ناکندہ اٹھاتی ہے۔ آری یہ سہلج ایشور کی تعلیم کو دوسری  
 ذفعہ نازل ہونا تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ بھی نامکمل تعلیم کو ایشور کا اپدیش کہتا  
 ہے۔ کیونکہ ضرورت کے وقت ایجاد کرنا انسانی خاصیت ہے۔ اور ضرورت سے  
 پہلے ایجاد کرنا ایشور کی خاصیت ہے۔ کیونکہ وہ عالم کل ہے۔ اس واسطے اُس  
 کا علم ایسا نامکمل نہیں ہو سکتا۔ کہ جسکی بار بار ترمیم و تیش کرنی پڑے۔ تیش کو  
 کہتے ہی اُس منسوخ ہوئے والے حکم کی عدم ضرورت یا مضر ہوئے پر دال  
 ہے۔ اور جو غیر ضروری یا مضر اپدیش کرتا ہے۔ وہ عالم کل ایشور نہیں کہلا  
 سکتا۔ اس واسطے خدا کو نامکمل اپدیش کا دینے والا ماننا اُس کی علمیت پر  
 دھبہ لگانا ہے۔

## الہام اہل اسلام

اہل اسلام بھی خدا کی طرف سے الہام کا نازل ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن  
 اُن کے ہاں خدا کا حکم جو بذریعہ الہام دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ برابر بدلتا رہتا  
 ہے۔ اور خدا ہمیشہ نئے نئے پیغمبر بھیجتا رہتا ہے۔ اور جو پیغمبر آتا ہے۔  
 اپنی شریعت خدا کی طرف سے نئی لاتا ہے۔ اور پہلی شریعت کو منسوخ کرتا  
 ہے۔ اہل اسلام کے خیال میں جو حاکم آئے گا۔ اُسی کا قانون یا شریعت رائج  
 ہوگی۔ گویا وہ پیغمبروں کی تبدیلی کو حاکم کی تبدیلی سمجھتے ہیں۔ جس سے ثابت  
 ہوتا ہے۔ کہ اُن کا حاکم خدا نہیں۔ بلکہ پیغمبر ہیں۔ کیونکہ پیغمبروں کو حاکم  
 مان کر بھی اُن کے قانون کا بدلنا تسلیم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ خدا کو حاکم مانتے  
 ہیں۔ اُن کے خیال میں شریعت کا بدلنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ  
 پیغمبروں کو حاکم مانتے ہیں۔ اُن کے خیال میں شریعت کا بدلنا ضروری بات  
 ہے جب جو سے آیتا آیتا اُس نے تو ریت نازل کی جب داؤد آیا تب زبور ہوئی

اور جب سچ آیا۔ انجیل آئی۔ اور جب محمد صاحب کا وقت آیا۔ تب قرآن نازل ہوا۔ پس صحاف ظاہر رہے۔ کہ یہ کتابیں الہام ایزدی نہیں۔ بلکہ متذکرہ بالا پیغمبروں کی شریعت ہیں۔ جو کہ اُن کے بعد دوسرے پیغمبروں کی شریعت سے منسوخ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اکبر کا قانون چہانگیر کے زمانہ تک رہا۔ چنانچہ اُن کے زمانہ میں بدل گیا۔ پس صحاف ثابت ہے۔ کہ اہل اسلام کے ہاں کوئی الہام نہیں بلکہ شریعت ہے۔

## روح آریہ سماج

نمبران آریہ سماج ویدوں کی تعلیم کے موافق روح کو ازلی اور خدا کی ملکیت منظور کرتے ہیں۔ اُن کے خیال میں روح کبھی عدم سے وجود میں نہیں آئی۔ سین اُس کا جسم کیساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جسے پیدا ہونا کہتے ہیں۔ کیونکہ پیدا ہونے کے معنی ظاہر ہونا ہے۔ اور روح بغیر جسم کے کسی طرح پر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے جسمانی تعلق کو لوگ پیدائش کہتے ہیں۔ اور روح کا ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے میں جانا تسلیم کرتے ہیں۔ اور ان کے خیال میں روح کا جسم سے علیحدہ ہونا موت ہے۔

## روح اہل اسلام

عقاید اسلام میں روح پیدا شدہ ہے۔ اور وہ جسم کیساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن روح کا فنا ہونا نہیں تسلیم کرتے۔ روح اپنے اعمال کی سزا و جزا بدلتی رہے گی۔ وہ جسم سے ایک دفعہ نکل کر دوبارہ جسم نہیں لے گی۔ قیامت کے روز وہ اپنے اعمال کے حساب کیواسطے دگاہ ایزدی میں پیش ہوگی۔ موت کے روز سے۔ قیامت تک نہ معلوم کہاں رہے گی۔

## تحقیقات

اہل اسلام کی روح نہ تو واجب الوجود ہے۔ کیونکہ واجب الوجود پیدائش سے

مبرا ہوتا ہے۔ اور نہ ہی ممکن الوجود ہے۔ کیونکہ ممکن الوجود کا ناش لازمی ہے۔  
 سوائے واجب الوجود اور ممکن الوجود کے تیسرے ممکن الوجود ہی ہو سکتا ہے  
 کیا جس مذہب میں روح ہی ممکن الوجود ہو۔ اُس مذہب میں کبھی علم روحانی  
 ہو سکتا ہے لیکن جب رہنمائی یعنی شخص اپنے علم ہوں۔ تو ایسی غلط باتیں  
 میں داخل ہو جائے۔ تعجب نہیں۔ چونکہ روح کے بغیر انسان کے جسم میں تمیز  
 نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ مردے کے جسم کے دیکھنے سے ظاہر ہے۔ لیکن  
 انسان زندہ درگاہ رہتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انسان جسم اور  
 روح دو اشیاء کا نام ہے۔ پس عقاید اسلام کے بموجب جو روح ممکن الوجود  
 کی حد میں آتی۔ وہ روح دنیا میں موجود ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ علمی اور  
 عقلی طور پر عقاید اسلام سراسر غلط ہیں۔ کوئی لائق سے لائق عالم فاضل اور  
 مولوی عقاید اسلام کو علم و عقل کے موافق ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے بزرگان  
 اسلام نے عقاید اسلام میں عقل کے دخل کو منع کیا تھا۔ اور منطق پڑھنے والوں  
 کو نظر حقارت سے دیکھا تھا۔ اور سوائے تلو اس کے صداقت اسلام کی کوئی دلیل  
 نہ پیش کی تھی۔ لیکن اب زمانہ آگیا۔ کہ جس طرح اور پیغمبروں کی امتیں اپنے  
 غلط عقاید کے سبب تباہ ہو گئیں۔ ایسے ہی اسلام کا بھی عقل و علم کے ہاتھ  
 سے خاتمہ ہو۔ اس واسطے علماء اسلام نادلوں کے بھروسہ پر عقاید اسلام  
 کو محکم امتحان پر لانے کو تیار ہو گئے۔ جس سے روز بروز عقاید اسلام کی تلی کھلے گی

## نجات

مذہب کی علت غائی ہی نجات جس کے معنی چھوٹنا ہے۔ اس سے چھوٹنا  
 خدائے تعالیٰ سے جو گناہ اور دکھ کا سبب ہیں۔ جن مذہب کی نجات  
 خدائے تعالیٰ سے مبرا نہیں۔ دراصل اُس مذہب کے باتوں کو نجات  
 کا یہی نہیں لگا۔ اس واسطے مقابلہ مذہب میں مسئلہ نجات کی طرف دھیان  
 سب سے ضروری ہے۔ اس واسطے اس کے مسئلہ نجات کی تحقیقات کی جاتی ہے۔

# نجات آریہ

آریہ لوگ نجات یعنی نکتی میں کسی قسم کی لذائذ نفسانی نہیں ملتے۔ بلکہ تمام دکھوں سے چھوٹ کر سرور ایزدی کو حاصل کرنا نجات خیال کرتے ہیں۔ چونکہ نجات کے اسباب ہیں اور جو شے اسباب سے پیدا ہو۔ وہ واجب الوجود ہو نہیں سکتی۔ اس واسطے وہ نجات کو ممکن الوجود یعنی آغاز و انجام والا تسلیم کرتے ہیں۔

# نجات اسلام

اہل اسلام روحانی نجات سے تو بالکل منکر ہیں۔ اُن کی نجات ستر حوریں یعنی خوبصورت عورتیں اور بہتر غلام یعنی خوبصورت لونڈے موتی کے رنگ والے شراب الظہور اور کھجور وغیرہ میوہ جات یعنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے سامان ہیں۔ اہل اسلام نجات کو پیدا شدہ تو مانتے ہیں۔ لیکن ایسی مانتے سے اُس کا ناش نہیں مانتے۔

# تحقیقات

اسلامی نجات خواہشات نفسانی سے پرہیز کرنے سے نجات کہلانے کے مستحق نہیں۔ بلکہ جو خواہشیں بانی اسلام کے دل میں تھیں جبکہ تعلیم قرآن سے پتہ ملتا ہے۔ وہی چیزیں بہشت میں بتلادیں۔ کل اہل اسلام کے واسطے ایک ساتھ چار عورتوں کے ساتھ نکاح جائز کیا لیکن خود اس سے زیادہ عورتیں کیں۔ جس پر سمجھ دار سمجھ سکتا ہے۔ کہ بانی اسلام بہت عورتوں کا خواہشمند تھا۔ اس واسطے بہشت میں ستر حوریں بتلادیں۔ اور چونکہ آپ اُمّی تھے۔ یعنی علم سے آپ کو کچھ بھی واقفیت نہ تھی۔ اس واسطے بجائے نجات کے تمتع الوجود کے گڑھے میں جا گرے۔ کیونکہ اسلام کی نجات تمتع الوجود ہے وجہ یہی کہ اسلام کی نجات کا آغاز ہے۔ اور اُس کے اسباب بھی ہیں۔



اس سے وہ واجب الوجود کی حالت سے خارج ہے۔ چونکہ ابدی ہے۔ ہوا سے پہلے  
 کا ہی نام نہیں۔ لہذا ممکن الوجود کی حالت سے خارج ہے۔ کیونکہ ممکن الوجود کا وہیقتہ ذرا  
 درمیان ہونا لازمی ہے۔ اور نجات ابدی میں ایک نئی ہے جو جس کی پیدائش  
 سے پہلے تھی اور دوسری تھی جو خدا کے بعد تھی ہے۔ ابدی ہونے سے موجود  
 نہیں جس نے اس مسئلہ کو۔ کہ ہر ایک مخلوق فنا ہے۔ رد کر دیا۔ پس  
 جب نجات ابدی نہ تو واجب الوجود ہے۔ اور نہ ہی ممکن الوجود بلکہ ناممکن الوجود  
 ہونے میں کیا شک ہے۔ پس عالم کوکب تو اسلام کو ممتنع الوجود کے گڑھے میں گرا  
 ہوا خیال کرتے ہیں۔ اہل ان کی روح ممتنع الوجود۔ دوسرے انکی نجات ممتنع  
 الوجود پس فاعل کی جب ہستی ہی اسلام میں ممتنع الوجود ہے۔ تو پیران اسلام  
 کا ناری ہونا لازمی ہے۔ اسی واسطے اسلام کے ۷ فرقوں میں سے بلحاظ  
 عقاید کے ۲ فرقے ناری ہیں۔ صرف ایک فرقہ ناجی ہے۔ سوا اسکا کہ  
 کچھ نہیں۔ کہ کون سا فرقہ ناجی ہے۔ بلحاظ اعمال تو ایک بھی فرقہ ناجی نہیں  
 جب اہل اسلام کی نجات کی یہ حالت ہے۔ کہ نہ تو بلحاظ عقاید کوئی ناجی اور نجات  
 ممتنع الوجود بھر کس طرح کوئی عقلمند اسلام میں جا سکتا ہے۔ لیکن جہلا جو  
 خواہش نفسانی کے بندے اور خود پر غور۔ اور شراب اور عثمان کے دلچ سے اس  
 مذہب کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس لیے سطر رسول نے اہل تو چار یا ربائے یعنی  
 دو داماد اور دو سرسری یعنی علی اور عثمان تو حضرت کے داماد تھے۔ اور عمر اور ابوبکر  
 دو سرسری تھے جب یہ گھر کا مجمع بن گیا۔ تو یہ غلام اور کچھ رشتہ داروں کو ملا کر بزر  
 تریش انشاء اسلام کی۔ حضرت کی سوار غمری کے دیکھے سوا صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ  
 کہ غزوہ بدر اور احد میں اور دیگر موقعوں پر حضرت کے دانستگ شہید ہوئے  
 لیکن کیا کوئی روحانی علم کا شائق اسلام کو خدا کی طرف سے مان سکتا ہے جبکہ  
 اسلام میں روحانی علم اور نہ نجات میں روحانی سرور بلکہ لذت انسانی وہ بھی  
 ممتنع الوجود پس اگر ایسے ہی مذہب حقیقی کہلانے لگیں۔ تو یہ شل صادق  
 آئے گی۔

اگر ایں مکتب است ایں ملاں + کار طعلاں تمام خوابہ شد  
 صاف مشہد

ویدک دھرم کے متعلق ہر پرکار کی نیتیں وزیر چند شرم مالک ویدک لیتکالیہ لاہور سے منگوا سکتے ہیں

ادم

# قرآن کی جان وید ایک منتر

ٹریکٹ نمبر ۶

مُصَنَّف

سوامی ورشانت سرتی جی مصنف سینکڑوں چھوٹے چھوٹے

ٹریکٹ ویتیکس وغیرہ پر کاشک

وزیر چند شرم مالک ویدک لیتکالیہ متصل ہرگیا نند

لاہور

مطبوعہ پبلک پرنٹنگ پریس لاہور باہتمام پنڈت رگھونندن شرما

آریہ سماج ۱۹۷۹-۱۹۷۹ء بکرمی سن ۱۹۸۲ء ویا ننداب ۱۰۰ اکتوبر ۱۹۷۷ء

بارنیم

تعداد ۱۰۰۰

اقم

## قرآن کی جان وید کا ایک منتر ہے

अग्नेय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि  
विद्वान युयोध्यस्व जुहुरारामेनो भूयिष्ठान्तेनम  
उक्तिं विधेम ॥ यजुः ४०१ सं. १६

اس وید منتر میں پرماتما جیووں کو اس بات کا اُپدیش کرتے ہیں۔ کہ ہر ایک جو  
کو اپنی الپ گیتا کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ہی عقل پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ عقل کے  
مددگار روشنی علم کے مالک پرماتما سے پراگتھا کرنی چاہئے کہ وہ ہم کو سیدھا  
راستہ دکھلائے جو انسان اپنے علم سے منزل مقصود کو ہی جان نہیں سکتا وہ  
ہمس پر سیدھے راستہ کو بلا امداد عالم کل کے جان سکتا ہے۔ یہی منتر ہے۔ جو کہ اہل  
اسلام کے الہامی لپتک کی جان ہے۔ قرآن کی سورۃ بقرہ میں مصنف قرآن نے فرمایا  
فَاَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِثْلَهُ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مِثْلَهُمْ وَدُونِ اللَّهِ اِلٰهَ  
كُنتُمْ صِدْقَيْنِ کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورۃ بناؤ  
سورۃ بقرہ سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے چونکہ اس کا لفظ ضمیر حاضر کے واسطے استعمال ہوتا  
ہے۔ غائب کے واسطے نہیں اس لئے صاف ظاہر ہے کہ مصنف قرآن اس  
سورۃ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سورۃ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ چونکہ یہ سورۃ  
سورۃ بقرہ کے خاتمہ سے پہلے ہے اس واسطے سوائے سورۃ فاتحہ کے مصنف  
قرآن کا اشارہ اور طرف ہمیں جاسکتا سورۃ فاتحہ سوائے چند لفظوں کے جو  
مصنف قرآن نے اپنی طرف سے ملائے باقی حرف بحرف اس منتر کا ترجمہ ہے  
خوبی یہ ہے۔ کہ جو لفظ اس منتر کے ترجمہ میں سے لئے ان کا مثلاً تو صاف ظاہر  
ہے۔ لیکن جو لفظ مصنف قرآن نے اپنی طرف سے ملائے وہ سراسر ناقص اور  
علم کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ایک فقرہ ہے مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ جس  
کا ترجمہ یہ ہے۔ مالک دن قیامت کا چونکہ لفظ قیامت سے مراد روزِ سزا و جزا  
سے ہے۔ جبوقت خداوندِ کریم اپنے بندوں کا حساب کرتا ہے۔ خداوندِ کریم کو حساب

کرنے والا بتلانا اُس کی ذات پر کم عقلی کا الزام لگانا ہے۔ کیونکہ وہ حساب کیا کرتا  
 ہے حساب کرنے سے پہلے اُس کے جواب کو نہیں جانتا جو خدا کی ذات کے عالم  
 کل ہونے کے خلاف ہے۔ جب تک مُصنّف قرآن اس بات کو ثابت نہ کرے  
 کہ خدا فاعل بالارادہ ہے تب تک اُس کو مالکِ دن قیامت کا بتلانا سراسر  
 غلط ہے چونکہ خدا فاعل بالارادہ نہیں۔ بلکہ فاعل بالخاصہ ہے اس واسطے مُصنّف  
 قرآن کا یہ فقرہ لکھنا کم علمی پر داں ہے بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ فاعل  
 بالارادہ ماننے میں کیا نقص ہے جواب یہ ہے کہ ہر ایک ارادہ سے پہلے اُس کے  
 سبب کا ہونا لازمی ہے کیونکہ ارادہ کرنا یا تو خاصہ ہو سکتا ہے۔ یا عرض اگر ارادہ تو  
 خدا کا خاصہ مانا جاوے تو جب سے ذات خدا ہے تب ہی سے اُس کا ارادہ کرنا  
 ہے۔ لیکن خدا ازلی ہے اس واسطے اُس کا ارادہ کرنا بھی ازلی ماننا پڑیگا۔ جب اُس  
 کا ارادہ ازلی ہوگا تو ارادہ کرنے کا نتیجہ خلقت بھی ازلی ہو جاوے گی جس سے اہل اسلام  
 کے اس سدھانت کا کہ خدا نے کسی زمانہ میں دُنیا کو پیدا کیا ہے خاتمہ ہو جاوے گا۔  
 دوسرے جب خدا کا پیدا کرنے کا ارادہ تو ازلی ہوا تو اُس کا ابدی ہونا بھی  
 لازمی ہوگا۔ کیونکہ کوئی خدا کی صفت نابل نہیں ہو سکتی پس جب خدا کا پیدا کرنے کا  
 ارادہ ازلی و ابدی ہوا اُس حالت میں اُس کا ارادہ کا پھل خلقت بھی ازلی و ابدی  
 ہو جاوے گی۔ جس سے اہل اسلام کا یہ سدھانت کہ سوائے خدا کے کوئی شے ازلی و  
 ابدی نہیں ختم ہو جاوے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر اہل اسلام خدا کے ارادہ  
 کرنے کو اُس کا خاصہ نہ مگر عرض مابین تو اس حالت میں ارادہ کا کوئی سبب  
 ضرور بتلانا ہوگا۔ کیونکہ کوئی نیت گن یا عرض بلا سبب کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً  
 پانی میں نیچے کی طرف جانا خاصہ ہے۔ لیکن پانی میں لہریں اُٹھنا نیز ہوا کے ہونے  
 سکتا اور نہ ہی پانی کا اُپر جانا نیز آگ کے ہو سکتا ہے۔ بہت سے مہمان لوگ یہ کہتے  
 لگتے ہیں کہ خدا تاد مطلق ہے۔ جب چاہے ارادہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کہنے والے  
 لوگ علم و عقل سے بے بہرہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ کیونکہ چاہنا اور ارادہ کرنا دونوں  
 مرادف لفظ ہیں جن کے معنی ایک ہی مفہوم کو بتلانے والے ہوتے ہیں۔ ایک مرادف  
 لفظ کو دوسرے مرادف لفظ کا سبب بتلانا یعنی چاہنے کو ارادہ کرنے کا سبب کہنا



اہم شے دوش یعنی اپنے کندھے پر آپ چڑھنے کی مثال کے موافق ہے جس طرح  
 کسی شخص کا اپنے کندھے پر چڑھنا محال عقلی ہے۔ اسی طرح چاہئے کہ ارادہ کرنے  
 کا سبب تبدیل محال عقلی ہے ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں۔ کہ کیا تم قادر مطلق  
 کو کسی محال عقلی کی قید میں لا سکتے ہو ہرگز نہیں کیونکہ محال عقلی انسانوں کی واسطے  
 ہے خداوند کریم جو قادر مطلق ہے اُس کے واسطے کوئی محال عقلی نہیں۔ لیکن  
 ایسا کہنے والے لوگ قادر مطلق کے معنی اصولاً سمجھتے ہیں۔ یعنی جو کسی قاعدے اور  
 علم کا پابند نہ ہو۔ لیکن خدا کو اس قسم کا ماننے سے اسلام کی ساری تعلیم ناکارہ  
 اور فضول ہو جاوے گی۔ کیونکہ اس قسم کا خدا قادر مطلق اگر چاہے تو تمام بت پتھروں  
 کو جنت میں بھیج دے اور تمام بت شکنوں کو دوزخ نصیب کرے۔ اُس حالت میں  
 تمام بزرگان اسلام دوزخ کی سیر کرنے لگیں۔ اور موجودہ اہل اسلام بھی دوزخ میں  
 جائیں۔ اگر کہو خدا ایسا نہیں کر لگا تو اس کی کارنٹی کیا ہے۔ کیونکہ خدا کا کوئی قاعدہ  
 اور اصول تو ہے ہی نہیں جبکہ وہ پابند ہے۔ اگر بزرگان اسلام خدا کو اس قسم کا مطلق  
 اخصان اور کسی قاعدہ کا پابند نہ رہنے والا مانتے تو ہرگز بت پرستی کرنی بُری بات نہیں  
 رہتی۔ کیونکہ ہمیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری نجات میں حاج  
 ہوں۔ چونکہ خدا کے قادر مطلق ہونے سے کوئی بات ہماری نجات میں حاج نہیں اس  
 واسطے کسی خرابی کی تردید ہم نہیں کر سکتے۔ بلکہ کسی بات کو خراب نہیں کہہ سکتے پس  
 یا تو بزرگان اسلام خداوند کریم کو کسی قاعدہ کا پابند مانتے تھے۔ جس سے بت پرستی  
 سے نجات میں صریح تعلیم کر کے بت پرستی کی تردید کرتے تھے یا اپنی بے علمی سے  
 اس بات کو بلا سمجھے ہی تردید کرتے رہے کوئی بھی مذہب اس قسم کی مطلق العنانی  
 تعلیم کر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اس واسطے قادر مطلق کے معنی یہ ہیں۔ کہ وہ  
 اپنے کاموں کو بغیر کساوٹ غیر کر سکتا ہے۔ جو کام اُس کی ذات و صفات احکام  
 کے خلاف ہو اُن کا مرتکب کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے صَلَک یُوہِ  
 الدِّین کا جو من گھڑت مسئلہ ہے کسی حالت میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فقرہ یہ  
 ہے۔ اَیَاک نعبد وَاَیَاک نستعین۔ اگرچہ یہ فقرہ اصل منتر کا نہیں لیکن  
 اُپنشن کے اس واکہ کا اُلٹا ترجمہ کیا گیا ہے: वृणाते तेन लभ्यः

جسکو ماد دیتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ باقی لفظوں کے ترجمے ملتے ہیں الحمد للہ

भुविष्टम र्बत العالمین विश्वानिदेव अहं ना विस्राट् मुत्तिम्

नयसुपया नयसुपया राये गौरा म्गुषुप علیہم

لیکن چونکہ مترجم علم سے نا واقف تھا صرف سے

سنائے ارحقوں سے ترجمہ کیا اسواسطے جو لفظ ترجمے میں رکھے وہ صحیح نہیں

کیونکہ دیو شبد کا ارتھ جسطرح گاڑ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیو شبد کا ترجمہ رب کر دیا

چونکہ دیو شبد کی مکمل توفیر رب میں نہیں پائی جاتی اسواسطے لفظ رب دیو کا مراد

نہیں بہت سے لوگ کہیں گے کہ ملائک یوم الدین مصنف قرآن نے کہا

سے لیا اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل **वयुनानि विद्वान** یعنی جاننے والے

لئے ہوئے کرموں کا اس کا غلط ترجمہ طیلک دن انصاف کا کیا ہے۔ چونکہ مصنف

قرآن عیسائیوں اور یہودیوں کے سنسکار رکھنا تھا۔ جو قیامت کے ماننے والے

تھے۔ اس واسطے ان لفظوں کا ترجمہ اپنے سنسکار کے موافق کیا ہے۔ پس جبکہ وہ

سورت جس پر اہل قرآن ہی نہیں بلکہ مصنف قرآن کو بھی ناز ہے جو درحقیقت

قرآن کی جان ہے جس سے بہتر تعلیم قرآن میں پائی نہیں جاتی جسطرح لوگ خواہ

مکان اندر سے کیا ہی گندہ کیوں نہ ہو لیکن باہر کی طرف سے ضروری صفائی کر دیتے

ہیں ایسے ہی قرآن کے اندر خلاف علم و عقل اور شہوت وغیرہ کی تعلیم کی موجودگی

میں بھی اُس کے شروع میں اس سورت کو افضل تعلیم کیا ہوا تھا۔ یہی ایک

منتظر نہیں اور بھی کئی جگہ وید کے منتروں کا ترجمہ بجنسہ کیا ہوا پاتے ہیں جس

ظاہر ہے۔ کہ جس قدر قرآن شریف میں اچھی باتیں ہیں۔ وہ سب وید سے لی

ہوئی ہیں سورۃ بقرہ میں دیکھو۔

يَوْمَ تَمُوتُ الْغَیْبُ یہ ترجمہ ہے **ह्रिदेवाः परोक्षप्रिया** یعنی پیر

عالم لوگ پر وکش یعنی غیب کو پیار کرتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر میں جس قدر اشیاء

ہیں وہ سب مادی ہیں۔ لیکن روح اور خدا جو دونوں اعلیٰ اور ضروری اشیاء

ہیں۔ دونوں اس ظاہری سے نہ محسوس ہونے کے سبب غیب میں ہیں۔ پس جو

مادہ یا مادی اشیاء سے محبت کرتا ہے۔ وہ مادی اشیاء سے محبت کرتا ہے وادی

صفات بے علمی مجبوری وغیرہ کو حاصل کرتا ہے۔ جس سے سوائے دیکھ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ فقرہ بھی وید کے ایک ٹکڑا کا ترجمہ ہے **وِمِصَادَرَن قَنظُھُمْ یَنْفَقُوْنَ** دیکھو سورۃ بقرہ یعنی ہمارے دیئے ہوئے کو خرچ کرتے ہیں۔

وید کے اس ٹکڑہ کا **तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा** یعنی اس کے دیئے ہوئے کو کھوگو لیکن دوسرا ٹکڑہ جواز بس مفید تھا مصنف قرآن نے چھوڑ دیا ہے

**सागृधः कस्यसि यध्नसः** جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ کسی کا دھن بے انصافی سے لینے کی خواہش مت کر لیکن یہ ٹکڑا شاید اس لئے چھوڑا گیا ہے کہ کافروں کا مال لوٹ کر خوب سہم کریں۔ چنانچہ قرآن میں بے شمار آیات موجود ہیں۔ جو کافروں کے مال کو لوٹ لینا جائز ٹھہراتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ حیران ہونگے۔ کہ وید کے ٹکڑے محمد صاحب تک کس طرح پہنچے۔ کیونکہ نہ تو محمد صاحب ہندوستان میں آئے۔ اور نہ ہی وہ سنسکرت زبان سے واقف تھے۔ سنسکرت ہی کیا سوائے اپنی زبان مادری عربی کے دوسری زبان یا علم سے محض ناواقف تھے۔ اور نہ ہی کوئی سنسکرت کا عالم اُس زمانہ میں عرب میں گیا تھا۔ پس یہ کس طرح تعلیم کیا جاوے کہ محمد صاحب نے یہ سورت اور ٹکڑے وید کی تعلیم سے لئے۔

ایسے لوگوں کو محمد صاحب کی سوانح عمری اور پرگانی تواریخوں کو غور سے پڑھنا چاہئے جس سے صاف ظاہر ہے کہ محمد صاحب خدیج کے گمانشتہ ہو کر اکثر غیر ملکوں میں تجارت کے واسطے گئے خاص کر شام میں چونکہ شام اُس زمانہ میں بہت بڑی تجارت گاہ تھی جہاں ہر ملک کے لوگ تجارت کے واسطے آتے جاتے تھے۔ اور ہندوستان کے اُپدیشک کل دُنیا میں گھومتے تھے۔ خاص کر شکر اُچار یہ کے چلے تو دُنیا میں سے بدھ مذہب کی بنیاد اُکھاڑتے اور تو حیدر ایزدی پھیلاتے گھوم رہے تھے۔ انہیں کے اُپدیشوں سے ملک شام میں محمد صاحب نے یہ خیالات حاصل کئے۔ چونکہ محمد صاحب مکہ کے بت خانہ کے پجاریوں کے خاندان میں سے تھے۔ جو بت اغلب ہے۔ بدھ مذہب ہی کے ہوں۔ چونکہ شکر اُچار یہ بدھ مذہب ہی کی تردید کرتے تھے۔ اس واسطے اُن کے چلے بھی ادویت باد کی تعلیم دیتے اور بدھ مذہب کا کھنڈن اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ شام کے ملک

میں محمد صاحب نے یہ تعلیم اُن سے حاصل کی۔ جس طرح ہندوستان میں ہزاروں بدھ مذہب کی مورتیاں شکر آچاریہ نے توڑوا میں تھیں۔ ایسے ہی اُن کے چیلوں کی تعلیم سے محمد صاحب نے بھی بت توڑوائے ہوں ہمارے اس خیال کے متعلق لوگ سوال کریں گے۔ کہ دلیل کیا ہے۔ ہمارے پاس دلیل محمد صاحب کا بتلایا ہوا کلمہ ہے۔ یعنی لا اللہ الا اللہ جو شکر آچاریہ کی تعلیم کا جس کو

ہندوستان کا پڑھے لکھوں کا کل حصہ جانتا ہے لفظی ترجمہ **एकमेवाद्वितीयम्** لیکن بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو آدھا کلمہ ہے محمد بہا رسول اللہ یہ کہاں سے آگیا۔ اس کا جواب صاف یہ ہے۔ کہ شکر آچارج کے چیلے اپنے آپ کو برہم کہتے ہیں۔ اس واسطے ممکن ہے کہ محمد صاحب نے اُنہیں کے اُپدیش کو اللہ کا اُپدیش بتلایا ہو کیونکہ وہ ویدوں کو الیشری واکبہ کہتے تھے اور یہ سورت وینتر کا ترجمہ ہے۔ اُس کو بھی کلام الہی ہی کہا ہو۔ اگر کوئی شخص عربی خیالات کو چھوڑ کر صرف قرآن کی علمی تعلیم کو غور سے ملاحظہ کرے گا۔ تو اُسے پورا یقین ہو جائیگا۔ کہ محمد صاحب نے یہ تعلیم شکر آچاریہ کی تعلیم سے حاصل کی جس طرح مسیحی پاپا بدھ کی تعلیم سے اخذ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی مذہب اسلام شکر آچاریہ کی تعلیم سے لیا گیا اور شکر جن اُپنشدوں کا اُپدیش کرتے تھے اُنہیں میں سے یہ ٹکڑے افذ سٹے گئے ہیں۔ جس طرح گنگا کا پانی بارہل صاف ہے۔ لیکن کاشی کے منی کرن کا گھاٹ پر گندگی مل جانے سے ایسا خراب ہو جاتا ہے۔ کہ پینا مشکل ہے۔ ایسے شکر کی اعلیٰ اور علمی تعلیم بھی ایک خواہش نفسانی کے شوقین اور علم سے ناواقف کے خیالات سے ملکہ اس قسم کی ہو گئی ہے جس کو کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔ ہم قرآنی تعلیم کے علمی نقص اگلے نمبروں میں دکھلائیں گے جس سے ہمارے ناظرین خود سمجھ لیں گے۔ کہ یہ سب خراب باتیں تو عربی خیالات سے آئی ہیں۔ اور جو کچھ خوبی ہے۔ وہ شکر آچاریہ کے اُپدیش میں سے وید کے ٹکڑوں کا ترجمہ ہے۔ اس واسطے کہنا پڑتا ہے کہ وید کا ایک منتر قرآن کی جان ہے۔

اوم شرم



اگر آپ تھوڑے دام خرچ کر کے منشیہ چین سے ادھک لالچھا اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو نین لکھت اردو ٹریکٹ منگو اگر جنکی قیمتیں نام مارت رہی ہیں پڑھیں اور پڑھ کر عمل کریں دھنوان اکٹھے خرید کر مفت تقسیم کریں

| نام کتاب                  | قیمت | نام کتاب                    | قیمت | نام کتاب                      | قیمت |
|---------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|
| الہام کی ضرورت            | -    | علمائے اسلام سے پرشن        | -    | کیا دھرم سمجھا سترادھ کرکٹ ہے | -    |
| ویدکس پر نازل ہوئے        | "    | آدمی اور شیر کا مباحثہ      | "    | بابا نانک اور وید             | "    |
| ویدک دھرم سے انھن         | "    | مکتی بیو ستھیا              | "    | خالصہ دھرم اور وید            | "    |
| رگوید کے پہلے منتری دیگیا | "    | کھٹ شاستروں کا سلسلہ        | "    | نوجوانوں کو                   | "    |
| ویدوں کی ضرورت            | "    | ہم نہیں کیوں ہیں            | "    | دیانتہ اور نانک               | "    |
| کیا ویدوں کے پڑھنے کا     | "    | دھرم کے دس لکشن             | "    | دھرم پر چار                   | "    |
| سب کو ادھیکار ہے          | "    | یکشوں میں ہوا در سوا        | "    | زیادہ بیمار کون ہے            | "    |
| وید کا دوشے               | "    | آریہ آدیش رتن والا          | "    | اکال مریتو                    | "    |
| آریہ سماج کیا ہے          | "    | مہا اندھیرا تری شدرھی       | "    | کیا شتہ پتھ و غیرہ ملاوٹ      | "    |
| نختہ تا ہی ہند            | "    | دھوکے سے بچو                | "    | خالی ہیں                      | "    |
| پنت ا دھار                | "    | رامائن مہار                 | "    | سائینس کا نام ریش             | "    |
| گوشت مت کھاؤ را           | "    | ریکارمر                     | "    | گورو ڈوم                      | "    |
| گوشت آدمی کی قدرتی        | "    | ایشور کی سستی کا ثبوت       | "    | قرآن کی جان دیکھ ایک متر ہے   | "    |
| خدا رک نہیں               | "    | ایشور کا کار ہے یا نہ کا ہے | "    | تم ہندو ہو یا آریہ            | "    |
| گوشت خوری                 | "    | ایشور پو جا                 | "    | آدرش گورو کل                  | "    |
| یکہ                       | "    | دھرم سمجھا سے پرشن          | "    | بھارت کی بدیسی                | "    |
| مفت تعلیم                 | "    | سماجہ بابین سماجی و سائنسی  | "    | آریہ سماج کس طرح چل سکتا ہے   | "    |
| کرم بیو ستھیا             | "    | مکتی بیو ستھیا              | "    | ہم سائینس پڑھیں یا نہ پڑھیں   | "    |
| ورن بیو ستھیا             | "    | مریک شراوہ                  | "    | نہیں                          | "    |
| کیا سترت مارتی ہے         | "    | مادہ کی قدامت               | "    | آریہ کس کو کہتے ہیں           | "    |
| عیالی مت کھنڈن            | "    | کھولا مسافر                 | "    | نیوک اور اسکے دشمن            | "    |
| علمائے عیالی مذہب سے      | "    | ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں     | "    | قانون قدرت                    | "    |
| سماجیات                   | "    | مذاہب سے ڈرو                | "    | بہرہ بھریہ                    | "    |
| مسیحی مذاہب کے عقائد غلطی | "    | جیو آتما کی سستی کا ثبوت    | "    | مریک شراوہ کھنڈن              | "    |
| عیالی مذہب میں نجات آنک   | "    | روح جو ہر پتہ یا عرض        | "    | سور تی پر کا ش                | "    |
| کھجک باد                  | "    | آتم کشا                     | "    | صلنے کا پتہ                   | "    |
| دھرم کشا                  | "    | آج کل                       | "    |                               |      |
| پاپ وٹ                    | "    |                             |      |                               |      |
| دیو سماج سے پرشن          | "    |                             |      |                               |      |

وزیر چند غنما مالک ویدک لپتہ کالیہ متھیل مہری کیا متھیل لاہور

ویدک دھرم کے متعلق  
 ہر پرکار کی پستکیں چھوٹے چھوٹے ٹریکیٹ اور آریہ  
 گھروں مندروں کی شوبھا کے لئے مسند رملوٹے حروف  
 میں وید منتر و ایدیشی رنگین چھپے ہوئے وزیر چند شراما مالک ویدک پشکالیہ لاہور  
 منگوا سکتے ہیں

# شیطان

مصنف

مشرقی سوامی و نرنا نند جی سمر سوتی

مترجم نیائے درشن وغیرہ

وزیر چند شراما مالک ویدک پشکالیہ لاہور متصل مری گیان مند  
 زیر نگرانی

پبلک پرنٹنگ پریس لاہور میں چھپا

آریہ سمر ۲۴۹۲۹۰۲۴ ۱۹۶۲۹۲۹۰۲۴ بکرمی سمر ۱۹۸۰

۱۹۶۲ء  
 قیمت سربائی

دیانند ابد سمر  
 بارششم

# شیطان

پیارے دوستو! آج کل دنیا میں بہت سے ہمت میں جو شیطان کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بہکا کر احکام خداوند کریم سے جلیغہ کر دیتا ہے اس کے دھوکے میں آکر آدم نے خدا کے احکام کے خلاف کیا اور بہشت سے نکالا گیا۔ اسی طرح پرہیزگار ایک پیغمبر کو جو دنیا میں بقول انکے خدا پرستی بتلانے آیا اس نے بہت ہی تنگ کیا لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب وہ شیطان کون ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد ہے اور خدا کا بندہ تھا لیکن جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تب اس سے سجدہ کرنے کے واسطے کہا لیکن اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا دوستو! یہ تسلیم شیطان کے متعلق قرآن شریف میں موجود ہے ہم سوچتے ہیں کہ اہل قرآن کا دعویٰ ہے کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا سجدہ کے لائق نہیں لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے آدم کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جو بالکل خلاف اصول وحدانیت تھی جس کو شیطان نے منظور نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھالی جاتی ہے کہ شیطان اپنے آپ کو نوری تسلیم کرتا تھا اور آدم کو خاکی چونکہ خاکی جسم ہے اور نوری روح ہے اس واسطے شیطان کا خیال تھا کہ روح کا کام نہیں کہ سولے خدا کے کسی دوسرے کی پرستش کرے کیونکہ جسم کثیف ہے اور روح لطیف چونکہ شیطان اصولوں کا ایسا مضبوط تھا کہ خدا کے کہنے پر بھی خاکی جسم کو سجدہ نا جائز سمجھتا تھا اس واسطے خدا نے فرشتوں یعنی عالموں کا اسے معلم مقرر کیا تھا یہ صاف بات ہے کہ عالموں کا استاد اگر بے اصول ہو تو اس کے خیالات کبھی عالموں میں پھیل نہیں سکتے ناظرین! وہ شیطان جس کو اہل اسلام و عیسائی بھائی گمراہ کرینوالا سمجھتے ہیں خدا کا ایسا جھگت ہے کہ وہ خدا کو چوڑ کر کسی دوسرے کو سجدہ کرنا بہت برا سمجھتا ہے اسی وجہ سے وہ مردم پرستوں میں لہنتی ہے سوائے اس کے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس کے ذمہ دوسرا کوئی الزام نہیں آسکتا ہم نے بہت لوگوں سے سوال کیا بہت سے رسالوں کو دیکھا لیکن کہیں سے ایسا پتہ نہ ملا کہ شیطان نے کبھی کوئی

فعل بد کیا ہو کہیں پتہ نہیں ملتا کہ شیطان زنا کا ارتقا جیسا کہ اکثر پیغمبروں کے ذمہ الزام  
 عائد ہوا ہے۔ کیونکہ لوہے پیچر کا شراب پینا اپنی بیبیوں سے زنا کرنا یا داد پیچر کا اور یا  
 کو اس کی جو رو سے زنا کرنے میں مرواؤ انشا الیسا ہی محمد صاحب کا اپنے بچے بیٹے کی  
 جو رو کو طلاق دلا کر خود اس سے نکاح کرنا راریہ قطیبہ وغیرہ لوٹڈیوں سے بھوک کرنا  
 بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کو خدا سے اچھا سمجھتے تھے ان کو خواہش نفسانی اور شہوت  
 کا غلبہ تھا یہاں تک کہ شہوت کے پیدا کرنے کے لئے بھی خدا کی طرف سے  
 جبرائیل ان کو بتلاتا تھا جب ہم شیطان اور پیغمبروں کا مقابلہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے  
 کہ شیطان نے کوئی فعل خدا کے احکام کے خلاف نہ کیا سوائے اس کے کہ اس  
 نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل اسلام کا دعوئے ہے کہ  
 وحدت فی الذات اور وادت فی الصفات اور وادت فی الہیات کی تعلیم خداوند  
 کے بند علیہ قرآن کے پھیلائی تو کیا شیطان کو کوئی برا کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ خدا کو  
 واحد ماننے والا ہے اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے خلاف کسی دوسرے  
 کو سجدہ کرنا یا نہیں ہوا مطلقاً اب کونسا عقلمند ہے کہ وہ شیطان کے اعمال کو دیکھ  
 کر کہ جس نے اکھوں برس خدا کی عبادت کی جو فرشتوں کا امتداد رہا جو انکا موجد  
 ہے اس کو ان انسانوں سے جنہوں نے اپنی نفسانی شہوت میں پھر کر خدا کے  
 احکام کے خلاف بہت سے کام کئے جنہوں نے شہوت پستی میں آکر اپنے آپ کو  
 قوانین ایزدی سے منہ منایا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہر ایک مسلمان  
 کے واسطے چار عورتوں تک کا نکاح کرنا جائز قرار دیا ہے لیکن حضرت محمد صاحب نے  
 خود بارہ تیرہ نکاح کیئے اور قرآن کے اس حکم سے اپنے آپ کو منہ منایا سمجھا اب عقلمند  
 معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم شیطان کو بہتر نہیں کہ جسے سوائے خدا کے دوسرے کو سبھایا  
 کرنا سخت گناہ سمجھایا ان کو جنہوں نے غلبہ نفسانی میں اپنے آپ کو احکام ایزدی  
 ماننے سے منہ منایا کیا کوئی عقلمند مان لیا کہ کبھی خدا کے احکام بھی منہ منایا  
 کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ اس کے لائق نہ ہوں ان باتوں کے پڑھنے سے جاہلوں کے  
 دل میں خواہ کچھ ہی خیال پیدا ہو لیکن عالم لوگ تو اس سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ جن  
 کتابوں میں ایک موجد خدا پرست کو برا بتلایا گیا اور ایک شہوت پرست کو اچھا مانا



ہے یہ کتاب انصاف پسند اور عالم کل خدا کی طرف سے کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ  
اُس میں ایک شخص کی عرض پائی جاتی ہے کہ اُس کے بذریعہ سے وہ اپنی اغراض  
کو پورا کرنا چاہتا ہے خدا کی کتاب وہی ہو سکتی ہے کہ عیس میں کوئی انسان احکام  
کے ملنے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہو اور نہ کسی قوم ملک یا شخص کی رعایت اُس میں ہو  
اور نہ ہی منگھڑت قبیحے اُس میں پائے جائیں بلکہ بے لاگ ولایت دہرم کا پردیش ہو  
جن کتابوں میں شیطان کا اس قسم کا ذکر ہے وہ سب انسانوں نے مردم پرستی سے پہلے  
کیواسے بنائی ہیں کیونکہ اگر ان کتابوں میں نہ لکھا جاتا کہ صرف آدم کو سجدہ کرنیکی وجہ  
سے شیطان جیلا لائق شخص جس نے لاکھوں برس تک خدا کی عبادت کی تھی بوسوا  
خدا کی ذات کے دوسرے کو سجدہ کرنا گناہ سمجھنا تھا وہ بھی لعنتی ہو گیا جس سے  
صاف پایا جاتا ہے کہ خدا کے پیغمبروں کی بندگی کرو اور جو ان پیغمبروں کی بندگی  
نہ کرے خواہ وہ کیسا ہی نیک چلن ہو خواہ وہ کیسا ہی خدا پرست ہو وہ ہزر  
لعنتی ٹھہرایا جائیگا اسی خیال سے آج لاکھوں آدمی عیسے داس اور مسیح داس اور غلام مسیح  
اور غلام رسول ہو گئے کیا یہ بات قابل افسوس نہیں کہ بچائے خدا پرستی کے اوصاف  
کی پرستش بٹھانا اور بیلے پر منیر کے بندوں کی بندگی کرنا اعلیٰ درجہ کا گناہ جن کتابوں  
کے سبب سے جائز ہو دے ان کا خدا کا کام بتلایا جاوے اور جو آدمی اس قسم کی کتابیں بنا  
کر اپنی علم کو خدا پرستی سے علیحدہ کر کے مردم پرستی اور شہوت پرستی میں لگائے اس کی عزت ہو  
اور جو ایلے خدا کی پرستش جائز بناتا اور کرتا ہو جو علی طور پر عمل کرتا رہا ہو اُس کو لغتی صریحا  
جائزے عقلمند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی کتابوں کی تعلیم سے انسانوں میں سوائے  
خرابی کے کیا بھیل سکتا ہے جہاں محمد صاحب علی و علیہ نے اس قسم کے حالات کی بنیاد  
ڈالی اُس کا نتیجہ دنیا پر ہی محدود نہیں رہا بلکہ ان کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوا محمد صاحب  
کا اکلوتا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا جس نے اہل اسلام کو سبق دیا کہ خداوند کریم کے راج میں  
قانون سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہو سکتا اگر کسی قانون ایندوی میں مستثنیٰ کا درجہ موجود  
ہوتا تو اولاد کی خواہش جو محمد صاحب کے دل میں تھی وہ ضرور پوری ہوتی اور ان کا  
اکلوتا بیٹا ان کی زندگی میں کبھی نہ مرنایا اس سبق سے اہل اسلام نے کوئی نتیجہ نکالا بالکل  
نہیں اس کے بعد محمد صاحب کے تمام نواسے اور ان کی اولاد جو علی کے پوتے تھے

سب مریدوں کے ماتحتوں سے مارے گئے جھگڑا کیا ٹھارے حکومت کا کہ خلیفہ  
 کون ہو جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ ہل اسلام کے مذہب میں شروع ہی سے  
 حکومت کے خیال نے لوگوں کو ایسے طرف مائل کیا جب ہم محمد صاحب کے ان  
 حملوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی چالوں پر نظر ڈالتے ہیں تو مطلع بالکل صاف ہو جاتا  
 ہے کسی کا مال لوٹنا کسی کی عورتوں کو قید کرنا اور لوٹ کو آپس میں تقسیم کرنا یا  
 خدا پرستی یا مذہبی خیال ہو سکتے ہیں بالکل نہیں پیارے احباب یہ تعلیم تو شیطان  
 کے متعلق انسانی فہموں نے دی ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ انسان کو کوئی گناہ کرنے  
 والا ہے جو اس کو خدا کے احکام سے علیحدہ کر کے لٹا ہو تو گرسے غار میں ڈال دیتا ہے  
 اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باوجود ہر ایک مذہب میں اس بات کے مانے جانے کے مسیح  
 بولنا تو اب ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے وہ سب کو نقصان پہنچانا گناہ ہے اور  
 نافرمانی پہنچانا تو اب ہے پھر بھی لوگ اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں  
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ضرور ہے کہ جو انسان  
 کو صداقت سے اٹھارہ لے جاتی ہے اور ہر ایسی لوگوں کے اعتقاد میں بھی پایا جاتا  
 ہے کہ نیکی خدا سے اور بدی سے ابہرین سے ہوتی ہے غرضیکہ جس قدر مذہب  
 موجود ہیں سب میں اس کا بیج موجود پایا جاتا ہے کہ وہ الیشور کے علاوہ کسی دوسری  
 طاقت کو مانتے ہیں خواہ وہ اس کا نام شیطان رکھیں خواہ اس کو ابہرین کہیں  
 اب ہم اس مسئلہ کو جب ویدک دہرم کے اصولوں میں تلاش کرتے ہیں تو یہاں  
 بھی اس کا کچھ نہ کچھ پتہ ملتا ہے کوئی اس کو مایا کہتا ہے کوئی کسی دوسرے نام سے  
 پکارتا ہے اب ہمیں اس کے سچے ہونے میں تو شک نہیں رہتا کیونکہ کوئی غلط بات  
 ویدک دہرم کے اصولوں میں نہیں پائی جاتی اس واسطے ہم ویدوں میں سے اس کے  
 بیج کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ وید ہی سچی دویاؤں کا پشتک ہے ویدوں کی تلاش سے  
 ہمیں ایک منتر ملتا ہے جس میں سے ہم اس شیطان کو معلوم کر لیتے ہیں کہ جو انسانوں  
 کو بہکا کر خدا کے احکام سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے جسکی وجہ سے انسان باوجود دہرم  
 کا دعوے رکھنے کے اور دہرم کے کام کرتا ہے جس کو قورقی طور پر بھی ہم ثابت  
 کر سکتے ہیں وہ وید منتر بحر وید کے ادھیا کے لم کا منتر ہے

सूरि राय मयेन पात्रि रा सत्यस्या पदितं  
मुरवम् । तत्त्वम् पृषन्न पाष्टरा स तय धर्मार्थ

वधये !!

بارخیز (چکدار چیزوں کے برتن سے سچائی کا مکھ ڈھچھا ہوا ہے) اسے ترقی کے خواہشمند و مستہ دہرم کے دیکھنے کیواسطے پہلے اس برتن کو اسی طرح رو دینا کہ تم سچائی کے مکھ کو دیکھ سکو جس سے تمہارے دل میں اسکی قدر پیدا ہو یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ جوڑے گواہ کیواسطے اپنے کائناتش کیخلاف گواہی دیتے ہیں روپیہ کیواسطے رنڈی اپنی شرم لاج اور جسم کو خراب اور ناپاک کرتی ہیں روپیہ کے واسطے بننا لوگ کیواسطے جوڑے بنائے جہتوں میں بناتے ہیں روپیہ کیواسطے چور اور ڈاکو راتوں کو کیوں جاگتے ہیں ہزاروں قسم کے خطروں میں کیوں پڑتے ہیں روپیہ کیواسطے مہماندہل کے اہل تشک و بدک دہرم کے خلاف کیوں ہیں اور سوامی چاند کو گالی دے کر کیوں تیار ہیں روپیہ کیواسطے دیکل لوگ جوڑے آدمیوں کو جٹانے اور سچے آدمیوں کو لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں روپیہ کیواسطے فصائی لوگوں بیزبان جانداروں کو بلا قصور یا تدن کیوں مارتے ہیں روپیہ کیواسطے بھائی سے بھائی عدالت میں کیوں مقدمہ لڑتے نظر آتے ہیں روپیہ کیواسطے رشوت خور باوجود اسبات کے معلوم کر نیکیہ کہ رشوت خوروں کو معلوم ہو جائیہ جلیخانہ جانا پڑتا ہے پھر بھی رشوت خوری سے کیوں باز نہیں آتے روپیہ کیواسطے ڈاکو لوگ بیماری کی نہ کو سمجھ کر بھی دوائی کیوں دیتے ہیں جس سے مریض کو جلنے کا مادہ کے نقصان ہو جاتا ہے روپیہ کیواسطے غریب کو دنیا میں بہت سی باتوں کا مول روپیہ ہے اگر چکدار یہی ہے سونا چاندی اور تانبے کی خواہش نہ ہوتی تو کوئی آدمی بھی دہرم کیخلاف عمل نہ کرتا جس سے صاف پایا کہ انسان کو بچا کر خدا کے حکم کیخلاف کرنا یا چیز روپیہ ہے دوسری چکدار چیز عورت لڑکے دیوہ نہیں انکی خواہش میں بھی انسان لاکھوں قسم کے گناہ کرتے ہیں اگر اندریوں کی دشنے جو چکدار چیزوں کے سبب سے ہوتے ہیں انسانوں کو اپنی طرف نہ کھینچیں تو وہ کبھی گناہ کر بھی نہیں سکتا یا اندریوں کے دشنے کیوں انسان کو خدا کی طرف سے ہٹا کر دنیا میں بھنساتے ہیں اسواسطے کہ انسان اندریوں کو اپنی سمجھتا ہے اگرچہ یہ پاپیوں نہی یعنی خواہش جسہ مادی میں لیکن یہوقوف انسان ان کو اپنی سمجھ کر دھوکا کھاتا ہے اندریں کثیف ہونے سے لطیف پرانا کو دیکھ نہیں سکتیں بلکہ جو آتما کو بھی دیکھ

ہیں مجبور ہیں اس واسطے وہ جب دیکھتے ہیں تو پر کرتی کے پیدار مخلوق کو جن سے  
 ان کو دنیا فائدہ معلوم ہوتا ہے جس طرح چھوٹا دلال خریدار کو کسی ایسا نذر کی دکان  
 پر نہیں لے جاتا کیونکہ اس کو اس سے دلالی وصول نہیں ہوتی اور چھوٹی دکان سے  
 اس سے پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح ان اندریوں کو سمندر کے ریشم سے  
 فائدہ ہوتا ہے اور پرمانہ کی طرف سے جیو کو جانیے کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہر ایک  
 جیو کو اندری محسوسات کے وشیکوں کی طرف لجاتی ہیں اور یہ دینے جیو کو پرمانہ  
 کے احکام سے بالکل علیحدہ لجاتے ہیں جس سے جو آغا کو بہت سی نقصان پہنچاتا  
 ہے ایسے لوگوں نے جو یہ خیال کیا ہے کہ شکی خدا سے اور بدی اہرن سے اس کا  
 مطلب جس کو انہوں نے دیکھ دہم سے اخذ کیا تھا یہ تھا کہ پرمانہ کی اپاسنا سے  
 سکھ اور دہم ہوتا ہے اور پر کرتی کی اپاسنا سے دکھ اور پاپ ہوتا ہے ناظرین دنیا  
 میں ایمان کو بہکائیں والا شیطان سوائے پر کرتی کی چکدار چیزوں کے کوئی دوسرا  
 نہیں اور جس شیطان کا ذکر انسانی کتابوں میں کیا ہے وہ تو موعود شخص ہے  
 جنکو خود معرض لوگوں نے اپنی عرض کیوں مٹے بدنام کر دیا ہے یہ چکدار چیں تھیں جن  
 کی وجہ سے لوگ کافر ہو گئے انہیں کی خواہش میں محمد صاب نے قریش پر  
 بہت سے حملے کیے اور ان کا اسباب لوٹا انہیں کی خواہش میں موعود غزوی نے  
 عہد رشتان پر حملے کئے انہیں کی خواہش نے حسین کو قرید کے ماتھوں سے قتل کر لیا  
 انہیں کی خواہش نے رومن کی قتلگ اور پرتگٹوں کے درمیان تلوار چلوا دی غرض  
 دنیا میں جب کوئی شخص ان کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ فوراً دہم کرم سے علیحدہ ہو کر  
 احکام ایزدی کو بالکل ناش کر دیتا ہے اور جو دہم کو ناش کر لے وہی شیطان ہے جاہل لوگوں  
 نے ایک فرضی شیطان تسلیم کر چھوڑا ہے جسکو وہ مخالف سمجھتے ہیں لیکن یہ خیال رڈی ہے کیونکہ  
 کوئی چیز خدا کے خلاف کام نہیں کر سکتی کیونکہ جب کام اس کی قدرت سے چلتے ہیں جس طرح  
 کسی آدمی کا جسم اس کی روح کے خلاف حکم کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جسم کی کل قرین  
 روح کے سبب سے ہوتی ہیں اور مادہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن روح  
 جب اپنی کم عقل کے ایک دیکھن چھن جاتی ہے اگر عجز سے سوچا جائے تو مادہ روح کو خلاف بھی  
 کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح اپنے جسم اور اندری مان لیتی ہے اس واسطے مادی دنیا کی اسکو عروضا



محسوس ہوئے تھے جسے اور عزت کی وجہ سے بڑے اعمال سرزد ہوتے ہیں اور اسان ضا کے  
 احکام سے بالکل اعلوہ ہو کر ہو کہ بازی کے کام کرنے لگتا ہے اس وقت اس کے دل میں  
 سچے دہرم کی محبت بالکل نہیں رہی، سو پہلے عبارت دس کے رشموں نے یہ اصول قائم کیا تھا  
 کہ جہانک ہیں کے طالب علمی کے راکوئل اس شیطان کی ترغیروں سے بچایا جاوے یعنی ان کے خیالات  
 کو دنیاوی شہر میں پڑنے نہ دیا جاوے اسی سبب اس زمانہ کے آدمی دہرم پر زیادہ متعلق مزاج  
 رکھتے تھے اور بڑے اعمال سے بچ جاتے تھے لیکن جب سے انسانوں نے اس شیطان کو اپنا  
 دوست بنالیا تب سے ہر ایک آدمی کی طبیعت دنیاوی دشمن کی طرف بہت بڑھ گئی اور بدبین ہیں ہی  
 اسکوں کے طالب علموں کی عزتوں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ جہاں میں شیطان ان پر ضروری غالب  
 آ جاتا ہے اور جس طرح ہو سکتا ہے رفعت سے بے ایمانی وغیرہ بر قسم کے بڑے افعال  
 سے روپیہ پیدا کر کے کوشش کرتے ہیں۔ اسی شیطان نے بچے سنگھ کے دل میں گھسکر برقی راج کر  
 سرا دیا۔ بچے سنگھ کے دشمنوں گھات نے ہی شہد اب بدین غوری کو اس عہد رستم کا گنا گنایا  
 اور اہل ہند نے جعفر بقیس مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس شخص اُن مہکا سبب ہی شیطان تھا  
 اس نے مانا سمہ کے دل میں داخل ہو کر مہارانا سالگا کو باہر کے مقابلہ میں ناکام رکھا۔ نہیں سن  
 تاش کراد یا اور راجپوتوں کے پوتہ خاندان کو کھلت کر دیا۔ اسی شیطان نے کشری راجپوتوں  
 سے مسلمانوں کا دشمنوں کو دلا کر ہندو دہرم کا استقلال کو تباہ کر دیا اور اس ہی نے محمد مصاحب  
 کے نواموں کو بیزید کے ہاتھوں قتل کر دیا، اسی ہی نے سکھوں کا راج غارت کر دیا غریبہ کوئی  
 دلش اور جاتی ہیں جس کو اس شیطان یعنی چکرا چروں کی خواہش نے ست دہرم سے  
 کر کر تباہ کر دیا ہواب یہ ہاتھ دھو کر آریہ سماجوں کے پیچھے پڑا جس سے اس سماج میں  
 جو سارے سنساریں ایک کرنے کا دعوے رکھتا تھا جس کے مولوں کی مددگی اور پائی  
 سے یہ آشا تھی کہ حقوڑے و دس ہیں ہی سنساریں اور دہرم کو دہرم دبا رہا خود غرضی کو  
 بہاد پیکر محبت دیگا اور لوگ پر کرتی کو چھوڑ کر پرمانا کے پاسک بیگے لیکن نتیجہ ہوا  
 ہوا لوگ زیادہ پر کرتی کے پاسک ہو گئے اور خدا کی آگ چاروں طرف پھیل گئی  
 اور دہرم کی آتش آگ سے بھی خراب ہو چلی پیر مانا باکشت کرادوہا سے ساتھیوں کو اس  
 علیحدہ فی بیخ سے بچات ہے

اوم شانتی شانتی شانتی

رکاوید

۱۰۴

بکروید

دیکر کے ہم کے متعلق ہر پرکار کی پشتیں زیر چند شرما مالک پیکر استپا لایہ تحسہ ملکین

ٹریکٹ نمبر ۲۰

آریہ سماج ۱۹۶۷ء

۱۹۶۷ء

# دیو سماج سے پرش

برقی ۱۹۶۷ء

مستقل

ویا سندھ ۱۹۶۷ء

شری سوامی ورثانند جی سرسوتی

جکو

وزیر چند شرما مالک پیکر استکالیم لاہور

متصل ہری گیا مندر

نے

تہکاری سٹیم پریس لاہور میں باہتمام پنڈت ہیراج پرشتر کے چھپوایا  
پنجاب بھر میں مفت تعلیم کا صرف ایک ہی گورنر کل چوڑا جگت ل  
منج راو لیسٹ می میں ہے اپنی کا دہیان رکھو و

۱۹۶۷ء



## دیو سماج سے پریش

۱۱) جس نیچر کو آپ جگت کے تبدیل کرنے والا تسلیم کرتے ہیں وہ درہم ہے یا گن یعنی موصوف ہے یا صفت اگر موصوف ہے تو اس کی صفت کیا ہے۔ اگر صفت ہے تو کس موصوف کی؟

۱۲) چیز اشیاء کو آپ متحرک بالذات تسلیم کرتے ہیں یا غیر متحرک اگر متحرک بالذات تسلیم کرتے ہیں تو وہ مل نہیں سکتیں۔ اگر غیر متحرک تسلیم کرتے ہیں تو ان کو ملانے والا کون ہے؟

۱۳) جس شکستی کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو وہ شکستی کس کی ہے کیونکہ شکستی کے معنی طاقت کے ہیں۔ جو بغیر طاقتور کے رہ نہیں سکتی۔ اگر شکستی بغیر شکستیان کے رہ سکتی ہے تو اسکی کوئی مثال دو؟

۱۴) نیکی اور بدی کا آپ کے مذہب میں کیا معیار ہے کیونکہ گناہ کی تعریف قانون کے خلاف عمل ہے آپ کسی روحانی اور ارضی حاکم کو تسلیم نہیں کرتے نہ کسی ارضی قانون کو مانتے ہیں۔ لہذا گناہ کا ایسا معیار پیش کریں جو نقص سے مجزا ہو۔

۱۵) دیو گورو بھگوان میں جو پاپ ناش شکستی ہے۔ تو پاپ کا سبب کیا ہے کیونکہ پاپ کے سبب کے خلاف ناشک ہو سکتا ہے؟

۱۶) دیو گورو بھگوان اس وقت درن آشرمی ہیں یا اس سے الگ۔ اگر درن آشرمی ہیں تو کس درن یا آشرم میں ہیں؟

۱۷) آپکے مہنت میں روح کی کیا تعریف ہے اسے منفرد مانتے ہیں یا مرکبہ صفت ہے یا موصوف ہے؟

۱۸) گناہ کو آپ روح کا خاصہ مانتے ہیں۔ یا کسی سبب سے پیدا شدہ عرض تسلیم کرتے ہیں اگر وہ عرض ہے تو پادہ کس سے یا نینتک یا پاکیج ہے؟

۱۹) دیو گورو بھگوان نے اپنے آپ کیا حاصل کیا ہے یا کسی کتاب کو پڑھ کر۔ اگر کتاب

کو پڑھکر گیان حاصل کیا ہے تو اس کا نام بتلاویں۔ اگر اپنے آپ حاصل کیا تو اس  
خصوصیت کا سبب ظاہر کریں۔ کہ دیوگورو بھگوان جس گیان کو اپنے آپ حاصل کرتے  
ہیں۔ اس کی واسطے دیوگورو کو ماننے کی آپ کو کیوں ضرورت پڑی؟  
۱۰۔ آپ پُرچم کو مانتے ہیں یا نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو کس حساب سے یا بلا حساب اگر  
حساب سے مانتے ہیں تو حساب کرنیوالا کون ہے؟

۱۱۔ انسان اپنے کرموں کی سزا دہن پاتا ہے یا نہیں اگر پاتا ہے تو دینے والا کون ہے  
اگر نہیں پاتا تو پاپ سے خوف کیا ہے؟

۱۲۔ آپ آتما کو نیتہ مانتے ہیں۔ یا انیتہ۔ بھوتک مانتے ہیں یا ابھوتک۔ گنہ۔ آتما کا کس قسم  
کا گنہ ہے۔ سو بھاوک یا نیتیک۔ اُپادہک یا پاکج؟

۱۳۔ کیا دیوگورو بھگوان کے جسم میں پاپ ناش کرنے کی طاقت ہے یا آتما میں اگر جسم  
میں ہے تو موت کے بعد بھی سہیگی یا نہیں؟

۱۴۔ دیو دھرم کس پر مان سے سدھ ہوتا ہے کیونکہ پرنیکش سے تو ہونہیں سلتا کیونکہ  
دھرم آتما کا ہے اور آتما حواسوں سے محسوس نہیں ہوتا۔

۱۵۔ دیوگورو بھگوان کے چال چلن کی واسطے آدرش کون ہے اور بغیر آدرش کے کامیابی مشکل ہے  
اگر بغیر آدرش کامیابی ہو سکتی ہے تو دیوگورو بھگوان کی کیا ضرورت ہے؟

۱۶۔ معجزے کی کیا تعریف ہے اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ فلاں شخص کے آپدیش سے  
ایک ہزار گوجروں نے جو چوری پیشہ قوم ہے۔ چوری اور جھوٹ کو چھوڑ دیا اگر یہ ثابت  
ہو جاوے کہ فلاں مشہور ڈاکو نے آپدیش سے ڈاکہ چھوڑ کر پبلک کی سیوا کرنا اختیار  
کیا تو اسکو آپ معجزہ تسلیم کریں گے یا نہیں؟

۱۷۔ اگر کوئی آدمی دس ہزار گوشت خوروں سے گوشت۔ شرابیوں سے شراب۔ درشتوں  
خوروں سے رشوت چھڑا دے تو وہ آپ کے گورو بھگوان سے جو الیشور کی ہستی  
سے انکاری۔ اور وہ الیشور کی ہستی کا اقرار نہ ہو اور علم و عقل سے اسکو ثابت

کرنیوالا ہو تو وہ دیوگورو بھگوان سے کتنا علائقہ یا نہیں؟



آ

در شش شانه گردن سنگره جلد اول

# ویاکیان مکتب اول

نہیں ہیں بشری اسوامی در شش شانه سرور قی

تصنیف کردہ ٹریکٹ وغیرہ شامل ہیں

جسکو

پہنچا بشرامانک و یک لپت کالیلا ہوا

نے جمع کیا

ہو رہا ہے پتہ پتہ

اور سرور قی نام پر